

प्रकाशक

कैसर परिचर्या एवं शोध सोसाइटी (रजि.) ।

सुजानगढ़-331507

अर्थ सहयोगी

श्री बागड़ चेरिटेबल ट्रस्ट

डीडवाना

बुद्ध पूर्णिमा — 1983

मुद्रक :

फोन १७५

किशोर बेपर इण्डस्ट्रीज एन्ड प्रिन्टर्स

सुजानगढ़

कैन्सर परिचर्या एवं शोध सोसाईटी (रजि०)

सुजानगढ (राजस्थान)

के

समस्त सदस्य, सहयोगी एवं शुभाकाक्षीगण
प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहयोग
के लिये

श्री बाँ ग ड़ चे रि टे ब ल ट्रस्ट

डी ड बा ना

के प्रति

हार्दिक आभार

स म पि त क र ते है ।

शुभास्ते पन्थानः स्युः ।

प्रकाशक

कैसर परिचर्या एवं शोध सोसाइटी (रजि.)

सुजानगढ-331507

अर्थ सहयोगी

श्री बागड़ चेरिटेबल ट्रस्ट

डीडवाना

बुद्ध पूर्णिमा — 1983

मुद्रक .

फोन १७५

किशोर पेपर इंडस्ट्रीज एन्ड प्रिन्टर्स

सुजानगढ

कैन्सर परिचर्या एवं शोध सोसाईटी (रजि०)

सुजानगढ (राजस्थान)

के

समस्त सदस्य, सहयोगी एवं शुभाकाक्षीगण
प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशनार्थ आभिक सहयोग
के लिये

श्री बाँ ग ड चे रि टे ब ल ट्रस्ट

डी ड बा ना

के प्रति

हार्दिक आभार

स म पि त क र ते है ।

शुभास्ते पन्थानः स्युः ।

योगीराज श्री कृष्ण उवाच

आहारस्त्वपि सर्वस्य-त्रिविधो भवति-प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दान तेषा भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

प्रत्येक की रुचि का आहार भी तीन प्रकार का होता है । और यही हाल यज्ञ, तप एव दान का भी है । सुनो, उनका भेद बतलाता हूँ ।

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकाप्रियाः ॥ ८ ॥

आयु, सात्त्विक वृत्ति, बल, आरोग्य, सुख, और प्रीति की वृद्धि करने वाले, रसीले, स्निग्ध, शरीर में भिद कर चिरकाल तक रहनेवाले और मन को आनन्ददायक आहार सात्त्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं ।

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

कटु अर्थात् चरपरे, खट्टे, खारे, अत्युष्ण, तीखे, रूखे दाहकारक तथा दुःख-शोक और रोग उपजाने वाले आहार राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं ।

यातयामं गतरसं पूति, पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेर्ध्वं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

कुछ काल रखा हुआ अर्थात् ठण्डा, नीरस, दुर्गन्धित, वासा, जूँठा तथा अपवित्र भोजन तामस पुरुष को रुचता है ।

—: अनुक्रमणिका :—

	—	पृष्ठ क
प्राक्कथन कि कर्तव्यम् ?	—	
प्रथम सोपान—		
परिचय	—	१
परिभाषा	—	११
प्रकार	—	२६
कारण	—	३५
द्वितीय सोपान—		
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	—	४१
भारतीय पृष्ठभूमि	—	४८
त्रिवेणी सगम—मानव जीवन	—	५६
इतिहास के काल खण्ड	—	६६
रसो वै सः	—	८८
तृतीय सोपान—		
वैद्य श्रौषध विवर्जित योग	—	११७
मध्यम योग	—	१३०
सामान्य योग	—	१६४
चतुर्थ सोपान—		
वैदिक चिकित्सा	—	१८६
आश्वसन चिकित्सा	—	१९३
श्रौषधि चिकित्सा	—	१९६
मानस चिकित्सा	—	२०४
वेदो मे वैद्यक शास्त्र	—	२०७
ऋग्वेद मे आयुर्वेद	—	२२४
यजुर्वेद मे आयुर्वेद	—	२३७
अथर्ववेद मे आयुर्वेद	—	२५१

(क)

प्राक्कथन

किं कर्तव्यम् ?

वर्तमान विज्ञान की उपलब्धियाँ आश्चर्यजनक और आशातीत हैं। अनेक क्षेत्रों में विज्ञान ने मानव जाति के समक्ष नये आयाम खोल दिये हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने आभ्यन्तरिक अंग प्रत्यारोपण एवं जीनस् में परिवर्तन आदि चमत्कारिक अन्वेषणों एवं अनुसन्धानों द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तनों की रूप रेखा प्रस्तुत की है। किन्तु ऐसा शक्तिशाली विज्ञान मानव जाति के एक रोग समूह कैंसर को पराजित करने में अब तक असमर्थ रहा है।

अरबों रुपये व्यय कर लाखों वैज्ञानिक अनवरत कैंसर से मुक्ति के प्रयत्न में अभी तक कोई सतोषजनक समाधान नहीं दे सके हैं। न तो कारण का पता लगा सके न कोई उपचार की ही अचूक विधि खोज पाये। इसके विपरीत इसका भय जनसाधारण में इतना फैल चुका है कि हरेक मनुष्य इसके नाम से भयाक्रान्त है। कैंसर होने की संभावना से ही मृत्यु को अवश्यभावी मानकर लाखों व्यक्ति अपनी जीवन शक्ति और रोगों से लड़ने की शक्ति, जो उनमें पर्याप्त मात्रा में होती है, का रोग के खिलाफ सफल प्रयोग न करते हुए अपनी मानसिक शक्ति को, अपने आपको जल्दी से जल्दी और ज्यादा यन्त्रणादायक तरीकों से मार डालने की आत्मघाती प्रवृत्ति में संयोजित कर देते हैं। कभी कभी ऐसी आशंका होती है कि विश्व भर में कैंसर के प्रति इतने आतंक का जो वातावरण है, यह कुछ अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियों का व्यापारिक षडयन्त्र तो नहीं? क्या आज से २०० या दो हजार वर्ष पूर्व कैंसर नामक रोग समूह विद्यमान नहीं था? ग्रीक, रोमन, मिश्र, भारतीय और चीनी चिकित्सा पद्धतियों के प्राचीन ग्रन्थों में कैंसर का वर्णन होना तो सब विद्वान मानते हैं, लेकिन इस रोग समूह की भयकरता और असाध्यता की जैसी डोडी वर्तमान चिकित्सा जगत पीटता है वैसे उन प्राचीन ग्रन्थों में क्यों नहीं दिखाई देती?

मानव जीवन और इसकी क्षमताएँ अनन्त हैं। वेल्लोर और बम्बई के कैंसर के सबसे बड़े अस्पतालों में से असाध्य और अन्तिम स्टेज में मानकर घर जाने की छुट्टी दिये हुए रोगी जिनके केवल कुछ दिन मात्र ही जी सकने की भविष्यवाणियाँ कर दी गईं उनमें से कुछ बिना इलाज आश्चर्यजनक रूप से जीवित देखे गये हैं। जब तक कैंसर की प्रामाणिक चिकित्सा स्वीकृत व प्रचलित नहीं हो

(स)

जाय तब तक सर्वोच्च आवश्यकता इस बात की है कि हर पक्ष लिये व्यक्ति द्वारा रोग में भयाक्रान्त और जीवन से निराश किये गये कैंसर रोगियों में आशा और विश्वास की नई किस्मों आत्मबल, जीवन-शक्ति और इच्छा शक्ति को जागृत कर रोग के निन्नाफ नियोजित किया जाय। इसके लिए आवश्यक है एक अलग वातावरण जहाँ हर डाक्टर, कम्पाउण्डर नर्स, मित्र एवं सम्बन्धी क्षण क्षण में रोगी को यह याद दिलाकर कि तुम्हें कैंसर हो गया है तो तुम्हें मरना ही होगा; तेज गति से रोगी को मौत के मुँह में न भोंक सकें। चर्क आशा, विश्वास, स्नेह, सद्भावना और सेवा के माध्यम से रोगी की जिजीविषा को आत्मबल, उच्छा शक्ति में जागृत कर उसे उसकी पूरी मानसिक शक्तियों के साथ रोग के विरुद्ध युद्ध के मैदान में उतारा जा सके।

मानवीय दृष्टि से विचारणीय कुछ प्रश्न और कुछ पहलू इस रोग समूह में सम्बन्धित है -

(१) किसी विशाल पडयन्त्र के अन्तर्गत या अपनी शोधों की महत्ता को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करने के फलस्वरूप या अनजाने में ही हुए व्यापक प्रचार के कारण विश्वभर के जन मानस में कैंसर शब्द के प्रति जो गहरा भय पैठ गया है, इस भय, आतंक और निराशा के दूषित प्रचार को इसी प्रकार चलने दिया जाये या इसका प्रतिरोध किया जाये या इसके विपरीत प्रभावी प्रचार द्वारा स्वरथ और सतुलित वातावरण बनाने की दिशा में चाहे कितना ही छोटा सही एक कदम उठाने का साहस पूर्ण, सगठित प्रयास किया जाये।

(२) देश और विश्व के भिन्न-भिन्न कोनों में मानव जाति के इस विवट शत्रु के खिलाफ कुछ समर्पित आत्माये जो शोध व सघर्ष कर रही हैं उनको अधिकाधिक जानकारी प्राप्त कर उन्हें इस दिशा में मिलने वाली छोटी से छोटी सफलताओं को भी जन सामान्य के सामने रखा जावे और इस विषय के अज्ञान के कारण जो आतंक खड़ा हो गया है उसे तोड़ने का प्रयास किया जाये।

(३) विगत में भी मानव जीवन को रोगों से मुक्त कराने हेतु सघर्ष करने वाले समर्पित शोधकर्ता वैज्ञानिकों ने अपने युग में अपराजेय और असाध्य माने जाने वाले रोगों की सफल चिकित्सा ढूँढ निकालने के प्रयास किये और कठिन सघर्ष के बाद सफल हुए। आज भी कैंसर के खिलाफ मानव की लड़ाई पूरी ताकत से जारी है। अनेक शोधकर्ता वैज्ञानिक अपने शोध प्रयत्नों से प्राप्त परिणामों से उत्तेजित हैं और उनमें से प्रत्येक सोचता है कि इस अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर मैं दूँगा। उनमें से कोई एक तो सही है, आवश्यकता है ऐसे सभी प्रयत्नों को प्रोत्साहन और सहयोग देने की। क्या हम व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से ऐसे प्रयत्नों के सहयोगी बन सकते हैं ?

(ग)

(४) बड़ी ईमानदारी से फ़ैडरल रिपब्लिक आफ जर्मनी के एक विद्वान ने यह स्वीकार करते हुए कि कैंसर सम्बन्धी सारे शोध अभी प्रारम्भिक अवस्था में है और यह आशा करना गलत है कि इन शोधों के परिणाम स्वरूप कल ही बाजार में कोई ऐसी चमत्कारिक औषधि आ जायेगी कि खाई और कैंसर रफ़ा । चिकित्सकों द्वारा असाध्य मान लिये गये कैंसर रोगियों के बारे में उन्होंने तीन सवाल किये हैं —

(१) उन्हें बिस्तर में पड़ा रहने दें ?

(२) उन्हें घर भेज दें ?

(३) उन्हें शान्ति से मरने दें ?

अपनी असफलताओं के सही आकड़ों को छिपाने और असफलता की शर्म और खीभ से बचने के लिए और अपने थोड़े सम्मान को बचाये रखने के लिये बड़े बड़े अस्पताल (On his own request) रोगी की अपनी मर्जी से या (unable to tolerate) रेडियम या कोबाल्ट के और अधिक सेक सहन करने में असमर्थ लिखकर बीमार को घर भेज देते हैं ।

(५) अपनी मर्जी से या तथाकथित इलाज को और अधिक वर्दाशित न कर पाने की स्थिति में पहुँचे हुए अस्पताल से विदा होकर घर आये हुए रोगी जो सिर्फ़ आने वाली मौत का इन्तजार कर रहे हैं; क्या हमारी किसी प्रकार की सेवा सुश्रुता सद्भावना और मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक परिचर्या के दायेदार और हकदार है ? क्या हम उनके लिये कुछ कर सकते हैं ?

(६) जब तक अन्तिम तौर पर कैंसर के विज्ञान सम्मत कारणों का पता न लग जाये, कारण और कार्य में तर्क सगत सामंजस्य न हो जाय तब तक क्या किया जाये ? विभिन्न स्तरों पर अधिकतम प्रतिशतांक प्राप्त सभावित कारणों और रोकथाम के उपायों का प्रचार, प्रसार, पर्यावरण दूषण के खतरों के प्रति सावधानी के संकेत, विभिन्न अंगों के क्षोभजनक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति जन साधारण को आगाह किया जाना और मानव शरीर में प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि के उपायों के प्रचार आदि कार्य भी क्या इस क्षेत्र में किसी महत्व के हैं ? क्या इस तरह के प्रचार, प्रसार के लिये संगठित प्रयास किसी प्रकार उपादेय है ?

इन बहुत बड़े प्रश्नों के उत्तर की दिशा में उठाये गये हर छोटे और विनीत किन्तु साहसिक कदम का स्वागत । अभिनन्दन ।।

(घ)

भारतवर्ष में अनादिकाल से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रचलित है। आयुर्वेद सम्पूर्ण मानव जीवन का विज्ञान है। उपरोक्त ऊहापोहपूर्ण स्थिति में प्रस्तुत पुस्तक द्वारा आयुर्वेद के कुछ विशेष अंशों और अंगों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है ताकि भारतवर्ष के लक्ष लक्ष ग्रामों नगरों में आयुर्वेदिक पद्धति में चिकित्सा रत चिकित्सकगण कैंसर पीड़ित जनसाधारण को इस आर्ष उपवेद के वरदानों में ताभान्वित कर सकें और आयुर्वेद महानुग्रह में और अधिक गहराइयों में डुबकियाँ लगाकर अमाश औषधियों के मोती टूट कर नाने के लिए प्रेरित हो। प्रस्तुत पुस्तक न तो अपने आप में सम्पूर्ण है न तथाकथित मौलिक अनुसन्धान के दम्भ से ग्रस्त मिथ्यालाप। केवल नव्य चिकित्सा के नियोजन विज्ञापन बोर्डों की आह्वान से हतप्रभ वैद्य महानुभावों का अपने पूर्वजों के अकूत अमोघ औषधि भण्डार की ओर ध्यानाकर्षण का प्रयास मात्र है।

जन साधारण को कैंसर आतंक से मुक्ति दिलाने और शोध विद्वानों के प्रयासों में परिचित कराने और चिकित्सकों को प्रेरित करने की दृष्टि से कैंसर परिचर्या एवं शोध सोसाइटी (रजि), सुजानगढ़ द्वारा यह तृतीय पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। वैदिक ऋषियों से लेकर आधुनिक युग तक के जिन विद्वानों के विचारों, रचनाओं आदि का आधार इस पुस्तक के गुम्फन में लिया गया है, उन सबके प्रति हम हार्दिक आभार प्रदर्शित करते हैं। यथासम्भव प्रयत्न के बाद भी यदि किसी विद्वान रचनाकार का नाम रचना के उद्धृत अंश के साथ प्रकाशित नहीं हुआ है तो इसके लिये हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

संस्था के अधुनातन प्रयासों में जिन विद्वज्जन एवं उदारमना महानुभावों में आशीर्वाद, मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग प्राप्त होता रहा है उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए हम अपने सभी सहयोगियों, शुभाकाक्षियों को संस्था के भावी महत् कार्य-क्रमों में अधिकधिक सहयोग हेतु साग्रह आमन्त्रित करते हैं।

विनयावनत्
स्वाभ्यो राभ्यतीर्थ

CANCER VADE MECUM

VOLUME II

प्रथम - सोपान

परिचय

परिभाषा

प्रकार

कारण

परिचय

मानव शरीर के निर्माण का मूल उपादान है—कोशिका (सेल) । शरीर की रचना कोशिकाओं से होती है । कोशिकाओं की प्राकृतिक विशेषता है—द्विगुणन क्षमता । एक कोशिका अपने आपको दो में विभाजित करके एक नई कोशिका को जन्म देती है । यह नई कोशिका अपनी जन्मदात्री कोशिका के सम्पूर्ण गुण धर्मों से युक्त होती है, अपने ही जैसी एक अन्य

कोशिका को जन्म देने की क्षमता से भी। इसी प्रकार कोशिकाओं के स्व-विभाजन और द्विगुणन क्षमता से ही भ्रूणावस्था से लेकर मानव शरीर का पूर्ण विकास होता है। इसी क्षमता के बल पर कोशिकायें शरीर में हर कार्य से होने वाली टूट-फूट की पूर्ति करती हैं। जीवन के सामान्य कार्यों में कोशिकाओं की सामान्य टूट-फूट और दुर्घटना, कठिन परिश्रम, बीमारी आदि में विशेष टूट-फूट होती रहती है। जिस अंग में जिस प्रकार की कोशिकायें नष्ट होती हैं, वह अंग प्रकृति प्रदत्त क्षमता से उसी प्रकार की कोशिकाओं का नव निर्माण कर नेता है। जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, उतनी ही कोशिकायें उत्पन्न करके शरीर इनका उत्पादन रोक देता है। शरीर का कोशिका उत्पादन पर यह कठोर नियन्त्रण अंगर गमाप्त हो जाता है और आवश्यकता पूर्ति के बाद भी नवकोशिका निर्माण का कार्य यदि अनियन्त्रित गति से चलने लगता है तो इसे कैंसर की सज्ञा दी जाती है। यदि नवनिर्मित कोशिका हबहब अपनी निर्मात्री कोशिका जैसी नहीं होती तब भी कैंसर हो सकता है।

कैंसर के लिए आयुर्वेद के विद्वान कर्कटाशुद (कर्कटशुद) और डाक्टर मेनिग्नेन्ट ट्यूमर शब्दों का प्रयोग करते हैं। किन्तु दोनों शब्दों में सूजन और उभार के लक्षण मुख्य हैं। ट्यूमर शब्द की व्युत्पत्ति लेटिन भाषा की धातु ट्यूमेर (tumere) में हुई है जिसका अर्थ है सूजना, फूलना (to swell) अशुद की मुख्य विशेषतायें हैं—वृत्ताकारता, स्थिरता, मन्दवेदना, विणालता, महामूलता, चिरवृद्धि, अपाकशीलता, मासोपचय और शोफरूपता।

वृत्त स्थिर मन्दरुज महान्तमनल्प मूल चिरवृद्ध्यपाकम् ।

कुर्वन्ति मासोपचय तु शोफ तमशुद शास्त्रविदो वदन्ति ॥

सुश्रुत/निदान/११/१३/१४

कैंसर एक विशेष प्रकार का अशुद है जो केकड़े के पंजों की तरह (केकड़े के दस पैर) होते हैं। चारों ओर फैलता है और घातक है।

अशुद के अर्थ

अशुद = एक अरब = सौ करोड़

अशुद एक मध्यावाचक शब्द है जिसका अर्थ है 'अरब' यानि १०० करोड़।

अशुद वर्तमान आबू पर्वत का नाम है। आबू में एक अशुदा देवी का मंदिर भी है।

अर्बुद का एक अर्थ पर्वत भी होता है ।

अमरकोष टीकाकार श्री भानुजी दीक्षित के मतानुसार “अर'बुन्दति” जो नेत्रो द्वारा विशेष रूप में ज्ञान का विषय हो (दीखे) वह अर्बुद है । इस अर्थ में उभार की विशेषता मुख्य है ।

“कर्कट” शब्द दो खण्डों के योग से बना है (कर+कट) कर की निष्पत्ति कृञ् हिंसायाम्” धातु से और कट की निष्पत्ति “कटे वर्षाविरणयो ” धातु से हुई है । (क्रूर) (घातक) और छाजाने वाला तथा फैलने वाला ।

“अर्बुद या ट्यूमर कोशाणुओं की या तन्तुओं की नई बनी उस रचना को कहते हैं जो शरीर या स्थानीय तन्तु का पोषण खाकर अपना पोषण प्राप्त करती है तथापि अपने परिवर्ती तन्तुओं से सर्वथा स्वतन्त्र रह कर घृष्टता के साथ बढ़ती ही जाती है और जिसका शरीर के लिए कोई उपयोगी प्राकृत कार्य या प्रयोजन नहीं होता ।”

मेडिकल डिक्शनरी के मुताबिक ट्यूमर “नये तन्तुओं का एक समूह है जो घृष्टता पूर्वक कायम रहता है और अपने चारों ओर की संरचनाओं से असम्बद्ध, स्वतन्त्र रूप से बढ़ता है और जो शरीर के लिए अनुपयोगी है ।”

दम्य और दुर्दम्य अर्बुद

(बेनाइन और मेलिग्नेट ट्यूमर)

अर्बुद का मुख्य लक्षण है—वृद्धि—नव और अति वृद्धि । अर्बुद में ऐसी वृद्धि होती है जो शरीर के लिए उपयोगी न होकर हानिकारक होती है । अर्बुद शरीर के पोषण के लिए आवश्यक तत्वों को हड़प कर शरीर को निरन्तर कमजोर करता रहता है । अर्बुद परजीवी, पराश्रयी होकर जीता और बढ़ता है । दम्य अर्बुद अनुपयोगी तन्तु और अनावश्यक पिण्ड की तरह रहता है । पोषक तत्वों का शोषण कर शरीर को कमजोर बनाता है और शरीर के लिए किसी भी प्रकार उपयोगी नहीं होता किन्तु इस स्थिति में घातक या मारक नहीं होता किन्तु यदि यह अर्बुद किसी महत्वपूर्ण अंग में हो या इसका विस्तार शरीर की जीवन धारण हेतु आवश्यक प्रणालियों में व्यवधान उपस्थित कर दे या क्षति पहुँचा दे तो दम्य अर्बुद भी घातक सिद्ध हो सकता है ।

दम्य अर्बुद की वृद्धि मन्दगति से होती है जबकि दुर्दम्य अर्बुद बड़ी तेज गति से बढ़ता है । दम्य में पाकोत्पत्ति (पूयोत्पत्ति) नहीं होती जबकि दुर्दम्य में कभी कभी हो जाती है । दम्य

अर्बुद प्रायः एक ही रहता है, उसी के अन्दर अन्य अर्बुद नहीं होता न अन्य अंग में दूसरा अर्बुद बनता है। इसका विक्षेप (मेटास्टेसिस) नहीं होता। दुर्दम्य अर्बुद में दूसरा अर्बुद भी हो जाता है और अन्य अंग में भी विक्षेप (द्विअर्बुद) हो सकता है। दम्य अर्बुद में व्रणोत्पत्ति प्रायः नहीं होती, वेदना मन्द रहती है और रक्त स्राव प्रायः नहीं होता। जबकि दुर्दम्य अर्बुद में व्रणोत्पत्ति प्रायः हो जाती है वेदना अधिक होती है और रक्तस्राव अधिक होता है। दम्य ट्यूमर में रोगी रक्ताल्पता व क्षीणता से पीड़ित नहीं होता जबकि दुर्दम्य में होता है। दम्य सामान्यतया घातक नहीं होता जबकि दुर्दम्य ट्यूमर प्रकृत्या ही घातक होता है।

अनेक तुलनात्मक विभेदों के बावजूद अमुक अर्बुद दम्य है या दुर्दम्य यह निर्णय करना कठिन होता है। इसके अलावा न तो सारे दुर्दम्य अर्बुद घातक होते हैं और न सारे दम्य अर्बुद निर्दोष। मर्मस्थान पर दम्य अर्बुद भी घातक हो सकता है। दुर्दम्य अर्बुद का पता सूक्ष्मदर्शी यन्त्र की सहायता से लग सकता है किन्तु अल्प दुर्दम्य अर्बुद को पहचानने में कठिनाई होती है।

कैंसर

(शब्द की व्युत्पत्ति और इतिहास)

यह एक विचित्र तथ्य है कि कैंसर रोग समूह के द्योतक भिन्न २ भाषाओं के शब्दों के अर्थ में बहुत अधिक समानता है।

लैटिन—केन्क्रम	=	केकड़ा
ग्रैकोनी—कार्किनोस	=	केकड़ा
अंग्रेजी—कैंसर	=	केकड़ा
संस्कृत—कर्क, कर्कट	=	केकड़ा

यह विचित्र समानता एक आकस्मिक संयोग मात्र है या इस रोग समूह की किसी विशेष प्रकृति की द्योतक है?

ज्योतिष के राशि चक्र में कर्क राशि का चतुर्थ स्थान है। इस राशि का प्रतीक केकड़ा है। क्या इस राशि के साथ इस रोग का कोई सम्बन्ध है? राशियाँ १२ होती हैं और बारह महीने के संपूर्ण ३६०° चक्र में एक एक माह की अवधि को प्रशासित करती हैं। कर्क राशि २२ जून से २२ जुलाई की अवधि को प्रशासित करती है। क्या वर्ष की इस अवधि (२२ जून से २२ जुलाई) का इस रोग समूह में कोई विशेष सम्बन्ध है? मानव शरीर में इस राशि का स्थान छाती, स्तन माना जाता है। क्या इस अंग विशेष से इस शब्द का कोई सम्बन्ध है? कुछ विद्वानों का मत है कि यह एक

ऐतिहासिक सयोग मात्र है। कहा जाता है कि एक रोमन सम्राट केटो की रानी के स्तन कैंसर हो गया था और उसने ज्योतिष के राशि स्थान के अनुसार इसका नामकरण किया था। केटो चिकित्सको से नफरत करता था और पत्तागोभी को हर रोग का अचूक इलाज मानता था और पत्तागोभी के पुल्टिस से उसने अपनी रानी के स्तन कैंसर का इलाज कर लिया था।

राशिचक्र की चौथी राशि कर्क को केकडे के रूप में चित्रित किये जाने के सम्बन्ध में एक पौराणिक कथा यह है कि जब हेराक्लस लेरनाइन हाइड्रा से युद्ध कर रहा था तो केकडे ने उसे चिकोटी काटी। क्षुब्ध हेराक्लस ने केकडे को कुचल दिया। हेराक्लस के शत्रु हेरा ने केकडे को राशि मण्डल में स्थान देकर पुरस्कृत किया।

सोचा जाता है कि अपने दस पजो से केकडा बड़ी जबर्दस्त पकड़ करता है क्या केकडे की तरह जबर्दस्त पकड़ के साम्य और केकडे के दस पैरो की तरह विस्तार और प्रसरण की क्षमता के कारण इस रोग समूह का नाम केकडा (कैंसर) पड़ा।

ईसा से 600 वर्ष पूर्व के भारतीय सर्जन सुश्रुत और 180 ईसा पूर्व के ग्रीक सर्जन लियोनिडास द्वारा उच्छेदन और प्रदाहन विधि द्वारा इस रोग के इलाज का उल्लेख मिलता है। अरबी भाषा में इसे सरतान कहते हैं। हजारों वर्ष पूर्व प्राक् ऐतिहासिक पशुओं के अस्थि पजरों के परीक्षण में उनके अस्थि कैंसर होने के प्रमाण मिले हैं।

* विश्व-कोष *

बहुत बड़े पैमाने पर की गई शोध के बावजूद कैंसर अब भी एक अल्पज्ञात और कठिन रोग है। कैंसर क्या है? यह एक बीमारी है या अनेक बीमारियों का समूह? इसके उत्पन्न करने में कीटाणुओं, जैसे कि विषाणुओं द्वारा क्या पार्ट खेला जाता है? यह प्रश्न बहुत बड़ा है और अभी तक इसका सतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। इसलिए वर्तमान में हम कैंसर के बारे में जो कुछ भी कह सकते हैं, वह केवल अस्थायी ही माना जाना चाहिए और हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में कैंसर सम्बन्धी वर्तमान धारणाएँ उतनी ही असत्य सिद्ध हो जितनी आज से 50 वर्ष पूर्व के लोगों की रिकेट्स या मधुमेह के बारे में थी।

कैंसर एक प्रकार की नवीन वृद्धि है और ऐसे ही है दम्य ट्यूमर। स्वस्थ अवस्था में शरीर के अस्थि जोड़ने वाले ऊतक, श्लेष्मकला आदि विभिन्न ऊतकों की बढ़ोतरी ऐसे नाजुक,

सही आनुपातिक सन्तुलन में रखी जाती है कि कोई सी भी दूसरो की अपेक्षा सही प्रमाण में ज्यादा नहीं बढ़ सकती । सारी कोशिकाये सही मात्रा में रक्त प्राप्त करती है और रक्त के साथ अपना भोजन प्राप्त करती है । वे अन्तः आवी ग्रन्थियो द्वारा तैयार किया हुआ "हार्मोन" नामक एक नियामक पदार्थ भी प्राप्त करती है । इसके अलावा स्नायुओं द्वारा भी इन कोशिकाओं की बढ़ोतरी नियंत्रित (कंट्रोल) की जाती है । सम्भव है, अज्ञात कारणवश नियंत्रक व्यवस्था खंडित हो जाय; और कुछ कोशिकाओं का समूह अचानक अपना सामान्य कर्तव्य अदा करना बन्द करदे और इसकी वजाय अपनी मर्जी से बढ़ना शुरू करदे । इस पुनर्निर्माण का शरीर की आवश्यकताओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता और इसकी कोई उपादेयता नहीं होती । वल्कि इसके विपरीत ज्यों ज्यों यह गठन बड़ा होता जाय, हो सकता है शरीर को इसके विस्तार में हानि पहुँचे । यह अर्बुद जिसका सामान्य प्रक्रिया से नियंत्रण नहीं हो रहा है, अपने ही कानूनों के मुताबिक बढ़ता चला जाता है ।

इसकी जीवनशक्ति सीमारहित और इस धारण करने वाले शरीर से असम्बद्ध प्रतीत होती है । उदाहरणार्थ उपरिस्थित वसा अर्बुदों में । लेकिन कभी कभी वे आदिम युगीन कोशिकीय रूपों में प्रत्यावर्तित हो जाती हैं और उनमें पुनर्जनन के अलावा कोई क्षमता जेप नहीं रह जाती है और ट्यूमर शरीर में सब दिशाओं में फलने लगता है ।

ट्यूमर पड़ोसी अंगों पर अतिक्रमण करते हुए बढ़ते हैं । वे ट्यूमर जो दम्य कहलाते हैं, केवल इसी प्रकार बढ़ते हैं । वे जब तक जीवनांगों पर नहीं होते, जीवन के लिए कोई खतरा नहीं बनते । लेकिन यदि ये मस्तिष्क में हों या ग्रान्त्रनलिका अवरुद्ध करले तो वे शीघ्र ही बहुत गम्भीर लक्षण पैदा कर देते हैं । अगर डाक्टर ऐसे अर्बुदों का पता पा जाये तो सर्जन बहुधा सफलतापूर्वक इनको काट कर हटा देते हैं, यहाँ तक कि मस्तिष्क में से भी ।

लेकिन कैंसर के ट्यूमर दुर्दम्य होते हैं । वे अपने आसपास के ऊतकों पर आक्रमण करते हुए और उनको नष्ट करते हुए बढ़ते हैं और वे रक्त वाहिनियों में रेंग जाते हैं । विशेषतः एक बार शिराओं में रेंग पाने पर ये शरीर के किसी भी हिस्से में पहुँच जाते हैं जहाँ सैकण्डरी डिपोजिट्स नाम के नव वृद्धि के बीज बोकर ये अन्य अर्बुद उत्पन्न कर देते हैं । ऐसा बहुधा फेफड़ों और लीवर में होता है । क्योंकि शरीर का ज्यादातर खून इन अंगों में से होकर प्रवाहित होता है ।

अगर हमें इस बात की पूरी जानकारी मिल जाय कि कैंसर कोशिकाये सामान्य कोशिकाओं से भिन्न किस प्रकार बनती हैं, तो हमें इस समस्या का बहुलाश में निदान प्राप्त हो जाय कि कैंसर को

क्या चीज पैदा करती है ? हमें कैंसर कोशिकाओं के रासायनिक गठन के बारे में तो कुछ निश्चित बातें ज्ञात हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सामान्य कोशिकाओं से उनमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और कैल्शियम बहुत कम और यह कि उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में होता है एक बहुत पेचीदा प्रकार का प्रोटीन, जो कोशिकाओं की न्युट्रिट में पाया जाता है—न्यूक्लियो प्रोटीन। यह भी पाया गया है कि कैंसर कोशिकाएँ ऑक्सीजन के अभाव में भी अपनी जीवनावश्यक ऊर्जा उत्पादन में सक्षम होती हैं जैसी कि अन्य कोई कोशिका नहीं होती बल्कि उपलब्ध होते हुए भी कई बार कैंसर कोशिकाएँ ऑक्सीजन को ग्रहण करने से इन्कार करती हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे कैंसर कोशिकाएँ अपनी न्युट्रिट के बाह्यरूप में सामान्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। वे अन्य कोशिकाओं के निर्माण हेतु तेजी से अपने आपको विभाजित करती रहती हैं और वे यह कोशिका विभाजन एक ढग से करती हैं। छोटे केन्द्रकीय सूत्र जिनको क्रोमोसोम कहते हैं केन्द्रक के अन्दर अनियंत्रित रूप से विभाजित होने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि उन छोटे अग्रभागों में जिनको जीन्स कहा जाता है और जो घागों जैसे क्रोमोसोम के साथ साथ स्थित होते हैं। वह वुनियादी कारण ढूँढा जाना चाहिये जो वृद्धि की विकृति का जिम्मेदार है और विकृत वृद्धि ही कैंसर है।

यद्यपि कैंसर के कारण अभी अज्ञात हैं लेकिन इसकी कार्य प्रणाली विदित है। उदाहरणार्थ, कैंसर युवकों की वजाय, प्रौढ़ों को ज्यादा प्रभावित करता है। शरीर के कुछ विशेष अंग जैसे आमाशय और फेफड़े इसके ज्यादा प्रिय आवास स्थल हैं। कुछ विशेष प्रकार के काम धंधों में लगे हुए लोग कैंसर के ज्यादा आसान शिकार होते हैं। सर्वप्रथम यह बात ध्यान में आई है कि एक विशेष प्रकार का कैंसर चिमनी साफ करने वालों पर आक्रमण करता है जो लगातार कालिख के संपर्क में रहते हैं। एजोटाइन-रंग कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को मूत्राशय का कैंसर अधिक संख्या में होता है। मिट्टी का पाइप पीने वालों में होठों का कैंसर इतना अधिक सामान्य है कि इसका नाम ही धूम्रपान करने वालों का कैंसर है। पिछले कुछ वर्षों से सिगरेट पीने को भी फेफड़ों के कैंसर से सम्बन्धित माना जाता है। ये सारे प्रमाण इंगित करते हैं कि लगातार अर्से तक होने वाला क्षोभ, कैंसर उत्पन्न कर सकता है। इन्हीं धारणाओं के मुताबिक खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक वस्तुओं से जानवरों, विशेषतः चूहों को रंग देने से उनके कैंसर हो जाता है। ये रासायनिक क्षोभजनक पदार्थ ज्यादातर कोलतार से प्राप्त किये गये पदार्थ थे। इन प्रयोगों से यह भी पता लगा कि एक जानवर से दूसरे जानवर के शरीर में कैंसर को किस तरह स्थानान्तरित किया जाता है और किस तरह शरीर इसके आक्रमण से अपनी रक्षा का प्रयत्न करता है।

अन्य शोधकर्ताओं ने पाया कि एक विषाणु कोलतार और इसके उत्पादनों से कारित क्षोभजन्य कैंसर के अलावा भिन्न तरीके से कर्कटार्युद उत्पन्न कर सकते हैं। इन शोधकर्ताओं का मत है कि कैंसरजन्य वृद्धि के लिये दो उपादान आवश्यक हैं, एक कोशिकाओं की ऐसी स्थिति जो उनको कैंसर के आक्रमण के लिए ग्रहणशील बनाती है और दूसरा एक विशेष उपादान जो आक्रमण करता है।

पिछले कई वर्षों से यह पाया गया है कि कैंसर के कुछ प्रकारों का सैक्स हारमोन के सतुलन के परिवर्तन से सम्बन्ध है। चूहों में कुछ ऐसे सैक्स हारमोन्स पहुँचाकर कैंसर पैदा किया गया है जो कुछ अतःत्वावी ग्रन्थियों व कोशिकाओं को उत्तेजित कर गतिशील बना देता है। स्तन कैंसर को हार्मोन्स के प्रयोग से कंट्रोल किया जा सकता है। ये सश्लिष्ट हारमोन्स हैं जिनका प्रभाव प्राकृतिक नारीत्वावो जैसा होता है। यह भी देखा गया कि स्तन कैंसर ग्रस्त महिलाओं को पुरुष हारमोन देने से कैंसर बढ़ना रुक गया। हालांकि इसका इलाज तो नहीं हुआ। अब तक ढूँढ निकाले गये कैंसर के इलाजों में रेडियम या रेडियो एक्टिव कोबाल्ट जैसे, एक्सरे किरणों या रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग सर्वाधिक प्रभावी इलाज साबित हुआ है। इनके प्रयोग का सामान्य उतको की वजाय कैंसर कोशिकाओं पर बहुत अधिक विनाशकारी असर होता है और इस प्रकार ये रोगनाशक का कार्य करते हैं।

कैंसर क्या है ?

जीवन भर शरीर में कोषों का निर्माण और विकास होता है। पुराने कोष टूट फूटकर समाप्त हो जाते हैं, नये निरन्तर बनते रहते हैं। बचपन व तरुणाई में कोषों का निर्माण तेजी से होता है जिसमें शरीर बढ़ता है। बुढ़ापे में नवकोष निर्माण बहुत धीमी गति में होता है। शरीर के जिस अंग को जितने कोषों की आवश्यकता होती है उतने ही अपने जैसे कोषों का निर्माण कर लेता है। आवश्यकतापूर्ति करके नव निर्माण रोक देता है। यदि किसी कारणवश यह नवनिर्माण उच्छ्रिखल व अबाध गति में होने लगे, रुक नहीं और नवनिर्मित कोष शरीर के लिए उपयोगी न हों तो हम नई वाढ को कैंसर कहते हैं। कोष अपने आपको दो भागों में बाँट कर अपने ही जैसे एक नये कोष को जन्म देता है। नव निर्माण इसी प्रकार होता है। नया कोष मूल कोष जैसा ही होता है। यह स्वस्थ अवस्था की प्रक्रिया है। किन्तु यदि यह कोष नव निर्मित मूल कोष जैसा नहीं हो, भिन्न प्रकृति का व शरीर के लिए अनुपयोगी हो तो भी इस कैंसर कहते हैं। यह नव कोष निर्माण को अनियन्त्रित, अनुपयोगी वाढ (कैंसर) तब तक बढ़ती रहती है जब तक इसे इलाज करके रोक न दिया जाय या जब तक रोगी की मृत्यु न हो जाय। कैंसर के कोष रक्त वाहिनियों के माध्यम से या लम्बिका मार्ग में शरीर के अन्य अंगों में पहुँच कर कैंसर का दूसरा अंग जमा देने हैं इनको विशेष (Metastases) कहते हैं।

कैंसर क्यों होता है ?

कोषों की गड़बड़ी एवं नव कोष उत्पादन पर से नियन्त्रण समाप्त हो जाने से कैंसर होता है। नव कोषों के निर्माण पर अन्तःस्त्रावी स्त्राविका और स्नायुओं का नियन्त्रण बताया जाता है। किन्तु यह नियन्त्रण क्यों खो जाता है उसका कोई विज्ञान सम्मत प्रामाणिक जवाब नहीं मिल पाया है। ससार के अनेक देशों में बहुत बड़े पैमाने पर अध्यवसायपूर्वक वैज्ञानिक ढंग से खोज हो रही है किन्तु विज्ञान के पास अभी तक इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं है। जो अपूर्ण उत्तर इस प्रश्न के दिये जाते हैं उनमें से कुछ ये हैं —

- (१) कोष के अन्दर के रसों की गड़बड़ी से।
- (२) हार्मोन्स के असंतुलन से।
- (३) अधिक व निरन्तर धूम्रपान से फेफड़ों का कैंसर।
- (४) प्रदूषित वातावरण से फेफड़ों का कैंसर।
- (५) तम्बाकू वाला पान व चूना खाने वालों के जीभ, गाल व होठों का कैंसर।
- (६) सुलगे हुए चुट्टे का जलता हुआ सिरा मुँह में रखकर पीने से तालू का कैंसर।
- (७) कश्मीर में कपड़ों के नीचे कागड़ी (अगोठी) लटकाये रखने से छाती पर कांगड़ी का कैंसर।
- (८) किसी अंग के निरन्तर उत्तेजित रहने से।
- (९) गुर्दे या पित्ताशय में लम्बे समय तक पथरी रहने से।
- (१०) किसी आंतरिक अंग में लगातार क्षोभ कारक पदार्थ पहुँचने से जैसे तेज मसाले, मिर्च वगैरह।

कैंसर की पहचान

दर्द, तकलीफ, पीड़ा, क्रमशः सारे शरीर पर प्रभाव, अकारण वजन कम होना, भूख न लगना, नींद न आना, निरन्तर थकावट महसूस करना, किसी जगह घाव हो जाना और चिकित्सा से न भरना। खासी का जल्दी ठीक न होना व बार बार होना, बलगम में खून आना, महिलाओं के स्तनों में एक या एकाधिक गाँठ बनना, चुचुक (Nipple) से रक्त स्त्राव, चुचुक का अन्दर खिंच जाना।

मासिक धर्म में अनियमितता, मासिक धर्म का बन्द होकर पुनः चालू हो जाना, बदबूदार स्राव आना । रजोनिवृत्ति के बाद रजोस्राव के रूप में रक्तस्राव ।

मल और मूत्र मार्ग से रक्त आना, बार बार कब्ज होना और दस्त लगना । बार बार इन गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति ।

बरसों न बढ़ने वाले किसी तिल या मससे का अचानक रंग बदलने लगे या वह बढ़ने लगे ।

शरीर पर कहीं भी, विशेषतः छाती पर वेदना रहित शोथ (सूजन)

उपरोक्त लक्षणों के दिखाई देने पर योग्य चिकित्सक को दिखा कर जांच अवश्य करानी चाहिए ।

कैंसर की चिकित्सा

कैंसर की चिकित्सा के आजकल तीन प्रकार प्रचलित हैं—

(१) शल्य चिकित्सा (सर्जरी)

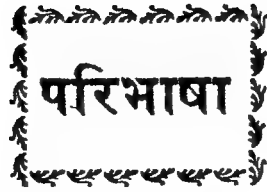
(२) विकिरण चिकित्सा । एक्सरे और कोबाल्ट का सेक या जलाना ।

(३) रसायन चिकित्सा । दवाईयाँ व इन्जेक्शन

भिन्न भिन्न स्थानों के और भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर पर भिन्न भिन्न पद्धतियाँ एक या एक से अधिक अपनाई जाती हैं ।

क्या कैंसर छूत की और पैतृक बीमारी है ?

कैंसर छूत की बीमारी नहीं है रोगी के सम्पर्क, कपड़ों और मल मूत्र आदि के माध्यम से दूसरे स्वस्थ लोगों के नहीं लगती । कैंसर अधिकांशतः पैतृक बीमारी नहीं है । यानि पिता से पुत्र को पुत्र से पौत्र को इस प्रकार आनुवांशिक रूप से नहीं प्राप्त होती । केवल कुछ विशेष प्रकार के कैंसर इसी तरह होते देखे गये हैं ।

कैन्सर

3 P

- (१) प्रोलीफरेटिव
- (२) प्रोग्रेसिव
- (३) पर्सिस्टेन्ट

कैन्सर के निदान में सहायक कैन्सर के प्रमुख लक्षणों को डाक्टरों, वैज्ञानिकों द्वारा उपरोक्त Three P के फार्मुला से अभिव्यक्त किया जाता है।

प्रथम P (प्रोलीफरेटिव) से तात्पर्य है, कोषों या रोगी कोषार्बुदों की विभाजन द्वारा संख्यावृद्धि। कैन्सर की वृद्धि तथा प्रसार घटक कोषों की वृद्धि से होता है। किसी भी अंग के स्वस्थ और शान्त कोष प्रत्युत, निज तथा आगन्तुक कारणों से विकृत कैन्सर कोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये तीव्र गति से बढ़ते हैं, और अपने आधार अवयव के मूल कोषों को खाते जाते हैं। जिससे उस अवयव की रचना और कार्य प्रणाली को क्षति पहुँचती है। ये कैन्सर कोष अन्य अंगों में पहुँच कर वहाँ अपनी वृद्धि करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं।

द्वितीय P (प्रोग्रेसिव) से तात्पर्य है, रोग से उत्पन्न विकृति का लगातार बढ़ते ही जाना। रोग से उत्पन्न रचनात्मक और क्रियात्मक विकृति लगातार बढ़ती ही जाती है।

तृतीय P (पर्सिस्टेन्ट) का तात्पर्य है स्थिर लक्षणों वाला। रोग के जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं वे स्थिर ही रहते हैं। समाप्त नहीं होते।

अर्बुदों में मासाबुद के लक्षण कैन्सर के लक्षणों से अत्यधिक साम्य रखते हैं। जैसे मासाबुद का पत्थर के समान कठोर होना, (अश्मोपमम्) इसे पकड़ कर हिलाया न जा सकना। (अप्रचात्यम्) एवं इसका असाध्य होना। सु० नि० 11/17-19 अ० हउ० 29/18)

कैन्सर = नियोप्लेजिया = किसी नई धातु का निर्माण, अथवा कोई नूतन वृद्धि अथवा प्रवृद्धि का निर्माण । वायड अपनी पैथोलोजी की प्रसिद्ध पुस्तक में नियोप्लेजिया का अर्थ नूतन वृद्धि बताते हैं किन्तु सामान्यतः "पैथोलोजी में यह शब्द ट्यूमर के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है । यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोई भी उपयोगी कार्य नहीं करती । जो अप्रतिबन्धित रूप से चालू रहती है और जो वृद्धि के सामान्य नियमों से नियन्त्रित नहीं होती । यद्यपि निश्चित रूप से यह कुछ तरीकों में नियन्त्रित होती है पर अभी उनका पता लगना बाकी है ।

.....वायड

सुश्रुत में रक्तावृद्धि का वर्णन :-

दोषः प्रदुष्टो रूधिर गिरास्तु सपीड्य सकोच्य गतस्तु पाकम् ।

मान्नावमुन्नहति मासपिण्ड मासाकुरैराचितमाशुवृद्धिम् ।

न्रवत्यजन्न रुधिर प्रदुष्टमसाध्यमेतद्रुधिरात्मक स्यात् ।

रक्त क्षयोपद्रव पीडितत्वात् पाण्डुर्भवेद्वृद्धि पीडितस्तु ॥

प्रदुष्ट हुए दोष गिराओ में जाकर वहाँ के रक्त एव सिराओ (रक्त वाहिनियों) को मपीटित एवं मकुचित कर पाक को प्राप्त हुआ सावयुक्त, मासाकुरों से पूरित, शीघ्रवर्धक मास पिण्ड को उत्पन्न करता है । उस मासपिण्ड में निरन्तर प्रदुष्ट रक्त निकलता रहता है । यह रक्तावृद्धि असाध्य है । इस अवृद्धि में पीडित रोगी रक्त क्षय रूप उपद्रव से पीडित होने के कारण पाण्डुवर्ण का हो जाता है ।

सुश्रुत में मांसावृद्धि :-

मुष्टिप्रहारदिभरदिनेऽङ्गे माम प्रदुष्ट प्रकरोति शोफम् ।

अवेदन स्निग्धमनन्ववर्णमपाकमण्मोपममप्रचात्यम् ।

प्रदुष्टमामस्य नरस्य वाटमेतद्रूवेन्मामपगयगम्य ॥

मांसावृद्धि त्वेनदमाध्यमुक्तम् ॥

मुष्टि प्रहारादि में पीटित हुए अंग में मास दुष्ट होकर अल्प वेदनायुक्त, स्पर्श में स्निग्ध, प्राणिल लज्जा के वर्ण का, पाक रहित, पापाण के समान कठिन एवं स्थिर शोफ उत्पन्न करता है । प्रदुष्ट मांस बाँट और अधिक मांसभोजी मनुष्य का यह अवृद्धि अत्यधिक गहन और गम्भीर हो जाता है । यह शोफ मांसावृद्धि कहलाता है ।

असाध्य मांसाबुदों की विशेषताएँ :-

- (१) यह काफी दूर में यानि व्यापक रूप में फैला होता है ।
- (२) यह मर्मस्थल में उत्पन्न होता है ।
- (३) यह रक्तवह, लसिकावह आदि स्रोतों में स्थित होता है ।
- (४) यह स्थिर, गतिहीन होता है ।

जो अर्बुद पूर्व स्थान पर पुन अर्बुद के रूप में उत्पन्न होते हैं उन्हें अर्ध्यर्बुद कहा जाता है ।

जो दो अर्बुद एक साथ उत्पन्न होते और एक साथ बढ़ते हैं, उन्हें द्विअर्बुद कहा जाता है ।

स्रोतात्मक अर्बुद—कभी कभी एक अर्बुद होकर उसमें ही दूसरा अर्बुद बन जाता है । यह अत्यन्त कठोर होता है । इसे “स्किरस” कहते हैं ।

पाश्चात्य मतानुसार सबसे पहले ग्रीक सर्जन लियोनिडास ने 180 ईसा पूर्व में चाकू की सहायता से कैंसर का ऑपरेशन किया था । तदुपरान्त उसको अग्नि से तप्त किये हुए लाल गर्म लोहे की शलाका से जलाकर प्रदाहन (काटेराइज) किया था ।

200 ईस्वी में रोम के प्रसिद्ध काय चिकित्सक गैलन ने कैंसर के लक्षणों के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कैंसर की उत्पत्ति मनुष्य के रक्त में काले पित्त के अत्यधिक स्राव के कारण होती है । इस सिद्धान्त को मध्यकालीन समस्त काय चिकित्सकों ने स्वीकार किया । जिसको 18 वीं शताब्दी तक कैंसर की उत्पत्ति का एक प्रामाणिक आधार माना गया ।

कैंसर के आज तक प्रचलित इलाज के तरीकों को सक्षिप्ततम नाम Three B (तीन बी) से प्रकट किया जाता है । पहला “बी” है, ब्लेड यानि सर्जरी, शल्यचिकित्सा । कैंसरग्रस्त हिस्से का उच्छेदन । दूसरा “बी” है, बीम यानि किरण । एक्स-रे, गामारे, रेडियम आदि की सहायता से विकिरण चिकित्सा, सेक । तीसरा “बी” है, बोटल यानि शीशी । दवाओं द्वारा चिकित्सा ।

मेक्डोनाल्ड और डिनोइक्स जैसे विद्वानों ने जोर देकर यह कहा है कि ‘कैंसर की “साध्य” और “असाध्य” दो भिन्न प्रकार की शारीरिक स्थितियाँ (इकाइयाँ) हैं । ये एक

ही रोग की कम बढी हुई और ज्यादा बढी हुई स्थितियाँ मात्र नहीं हैं। भिन्न शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कुछ अच्छे (साध्य) कैंसर होते हैं जो किसी भी प्रकार की चिकित्सा से ठीक हो सकते हैं जबकि कुछ बुरे (असाध्य) कैंसर होते हैं जो किसी भी प्रकार की चिकित्सा से काबू में नहीं आते।

हर कैंसर अपनी तरह की एक भिन्न हो इकाई होता है जिसके भावी व्यवहार के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्योंकि कैंसर के व्यवहार की कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

फाउलडस् :- कैंसर को चिकित्सा के परिणामों की प्राक् घोषणा असंभव है। क्योंकि अनपेक्षित सफलताएँ और उतनी ही अनपेक्षित असफलताएँ होती रहती हैं। स्तन कैंसर में सर्जरी का प्रयोग इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है।

कई कैंसर अपने प्रारम्भिक स्थान पर बड़ा आकार धारण कर लेने पर भी शरीर के किसी अन्य अंग में प्रतिप्रसरित नहीं होते। जैसा मेक्डोनाल्ड ने कहा है “कई स्तन कैंसर दस साल से अधिक पुराने होते हुए भी अपने उत्पत्ति स्थल तक सीमित हो सकते हैं। चाहे वे भारी हैं—ब्रणरूप में हैं और वक्षीय कलावितान से आवद्ध हैं। इस तरह के कैंसर को अगर सर्जरी से हटा दिया जाय तो सम्भव है सम्पूर्ण कैंसर मुकम्मिल रूप से समाप्त हो जाय। एक ऐसे डाक्टर का केस था जो साठ से सत्तर के बीच की आयु का था। उण्डुक के श्लेषाभि कासिनोमा से पीडित था। कैंसर सर्जन ने उसको जीवनावधि अधिक से अधिक दो वर्ष बताई किन्तु वह ऑपरेशन के दस वर्ष के बाद भी जीवित था। यह डाक्टर अपने उस चिकित्सक सर्जन की अग्रगण्य कैंसर से मृत्यु हो जाने के बाद भी जीवित रहा।”

मेक्डोनाल्ड

एक अन्य दिलचस्प केस था। एक श्लेष्मिक कैंसर के रोगी का, जिसका जीवनकाल केवल कुछ महीने का बताया गया था। करीब ६० वर्ष की आयु का वह व्यक्ति २० साल और जीवित रहा और ८० वर्ष की परिपक्व आयु में उसका देहान्त हुआ।

मेक्डोनाल्ड इस विषय में स्ट्रोग से सहमति व्यक्त करते हुए बताता है कि “किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैंसर का व्यवहार (रवैया) आनुवांशिक सिद्धांतों पर आधारित है। एक महिला स्तन कैंसर के निदान के बाद सिर्फ छह महीने जी पाती है जबकि उसी प्रकार और उसी स्थिति के कैंसर से पीडित अन्य महिला सोलह साल तक जी लेती है, चिकित्सा से या बिना चिकित्सा के भी।”

डिनोइक्स-कैंसरों को अच्छा और बुरा दो श्रेणियों में विभाजित करता है। अच्छा कैंसर तो वो ! जो किसी भी मान्यता प्राप्त चिकित्सा से ठीक हो जाता है और बुरा वह, जो किसी चिकित्सा से ठीक नहीं होता ।

कैंसर के ३ (तीन) भेद :—

- (१) कार्सिनोमा (a) glandular (b) Squamous (C) Basal Celled
- (२) सार्कोमा
- (३) एण्डोथेलियोमा
- (1) कार्सिनोमा .— यह शल्काभ तथा स्तम्भाकार (Squamous and Columnar)

कोशिकाओं में होता है । घातक अर्बुदों में सबसे अधिक पाया जाता है । इसका मुख्य कारण भोजन में गरम मसाले, काँफी, चाय, शराब आदि का अधिक प्रयोग बताया जाता है । यह रोग प्रायः 40 से 60 वर्ष की आयु में होता है और प्रायः लसिका वाहिनियों द्वारा दूर के स्थानों में प्रसार करता है ।

भेद .— इसके ३ (तीन) भेद हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि रोग किस प्रकार की कोशिकाओं (Cells) से उत्पन्न हुआ है ।

- जैसे (a) ग्रन्थीय—glandular
 (b) शल्काभ—Squamous
 (c) कोषाणुजन्य Basal Cells

(a) ग्रन्थीय—Glandular यह स्त्राव पैदा करने वाली स्तम्भाकृति कोशिकाओं से पैदा होने वाला कैंसर उन सभी रचनाओं से पैदा हो सकता है जो स्त्राव उत्पन्न करती हैं, जैसे स्तन, गर्भाशय, अन्न प्रणाली, गुर्दे, अण्डोलाग्रन्थि, पित्ताशय, ग्रैवेयक (Thyroid) आदि ।

(b) शल्काभ Squamous—मुख्यतः शल्काभ ऐपिथीलियम से पैदा होता है । यह प्रायः किसी क्षोभ के लगातार बने रहने से होता है । जैसे—मूत्रेन्द्रिय के सामने की त्वचा के लम्बी होने से मूत्र के कुछ अश रुके रहने से होने वाला मूत्रेन्द्रिय का एपिथीलियोमा । यहूदी और मुसलमानों में जिनमें खतना कराने की प्रथा है, यह रोग बहुत कम मिलता है । इसी धारणा से प्रेरित होकर आजकल अमेरिका के 80 प्रतिशत माता-पिता अपने बच्चों का छोटी उम्र में खतना करा देते हैं ।

(c) आधार कोषाणुजन्य (Basal Cell) —यह प्रायः चेहरे के दो तिहाई भाग में मिलता है। इसे हम कृन्तक व्रण (Rodent ulcer) कहते हैं। यह देखने में ऐसा लगता है जैसे चूहे ने किसी वस्तु को कुतरा हो। 40 वर्ष से ऊपर की आयु में होता है और प्रायः आखों के अन्दर या बाहर के सिरों के समीप से प्रारम्भ होता है। शुरु में एक दाना सा पैदा होता है पर बाद में फट कर व्रण का रूप ले लेता है।

सार्कोमा (Sarcoma) —यह जोड़ने वाले तन्तुओं (Connective tissues) से पैदा होता है और प्रायः 10 से 20 वर्ष की आयु में मिलता है। यह बड़ी तेजी से बढ़ने वाला अर्बुद है जो कि रक्त द्वारा दूसरे स्थानों पर जाकर नये अर्बुद पैदा कर सकता है। हड्डियों, मांसपेशियों के आवरण, गर्भाशय के तन्तुमय अर्बुद (Fibroma) तथा क्षत चिन्हों में यह अधिकता से मिलता है। इसकी कोशिकाएँ त्रिकुण के आकार की (Spindle-Shaped) होती हैं। कई बार यह लसिका ग्रन्थियों में भी उत्पन्न हो जाता है। इसकी कोशिकाएँ छोटी तथा गोल होती हैं। यदि यह त्वचा के रगदार, मससों अथवा आखों के दृष्टि पटल (Retina) में हो तो इसे घातक रंगबुद (Melanoma Malignum) कहते हैं।

(३) एण्डोथेलिओमा —ये रक्त तथा लसिका वाहिनियों की अन्दर की दीवार तथा सीरस कला से उत्पन्न होते हैं। फुफुसावरण (Pleura) उदरच्छदा (Peritoneum) तथा मस्तिष्कावरण में इस प्रकार के अर्बुद देखे जा सकते हैं।

DEFINITIONS

"The term Neoplasia is restricted in Pathology to tumor, a process which serves no useful purpose, which continues unchecked and which is not controlled by the laws of normal growth Although undoubtedly controlled in ways which remain to be discovered."

... — ... • BOYD

Growth is brought by the multiplication of cells and not by the increase in their size

... — BOYD

Cancer or Carcinoma

The malignant forms of epithelial new growth are known as "Cancer" or "Carcinomata". Any epithelial surface or organ may be affected, but cancer is most frequently seen in parts which are exposed to injury or chronic irritation In the male, the stomach is the organ most frequently affected, and then follow in order the intestines, tongue and mouth etc 80% of all Cancers in males affect the intestinal canal In the female, Cancer of the uterus, ovaries and breast accounts for nearly 80% of all cases of the disease It is not very common in early life, but increases in frequency after the age of thirty and reaches its maximum incidence between forty and fifty five years of age But according to the statistics of Imperial Cancer Research Fund, it is thirty times more frequent as an actual cause of death at seventy five than at thirty five

Manual of Surgery

— by ROSE and CARLES

The term is applied more particularly to a swelling due to a growth of new tissue. Tumors are of two kinds.-

- (1) BENIGN,
- (2) MALIGNANT

(1) BENIGN TUMORS .- are strictly localised and do not grow into tissues they simply push them aside , they do not undermine general health, and when removed they have no tendency to recur

(2) MALIGNANT TUMORS - are localised first but sooner or later they produce secondary growth elsewhere in the body , they grow into adjacent tissues, disturb the general health, and often recur after they have been removed

CUTANEOUS CANCER :- is perhaps the least disastrous form of malignant disease that can occur in the body This is firstly due to the fact that being on the surface, it can hardly escape notice even in its early stages, secondly because the large majority of malignant lesions in the skin occur in the most conspicuous position namely on the face and exhibit only a modified kind of malignancy

At the other end of the scale is the squamous epithelioma which may arise in any situation, but most commonly at the site of old or persistent injury, the healed scar of the burn or the margin of the chronic ulcer

DEFINITION OF A TUMOR - A mass of new formation that tends to grow or persist without fulfilling any physiological function, and with no typical termination The fact that it has no typical termination distinguishes it from inflammatory overgrowths, which tends to form fibro-cicatricial tissue or some modification of it, inflammatory lesions, moreover, may disappear completely, and often diminishes in size temporarily

Perhaps in no department of Medical Science does so much confusion exist as in the classification of tumors. CANCER is the name for an important group of malignant tumors. TUMORS are divided into TWO great classes. On the one hand, some are simple or BENIGN, growing slowly at one spot, pressing neighbouring parts aside but not invading them, not recurring after removal, and having little tendency to ulcerate, while others are MALIGNANT, spreading quickly from point to point, invading and destroying surrounding tissues, tending to recur after complete removal, and being very liable to ulcerate.

Tumor, Cancer, Sarcoma or Carcinoma are general names for forms of tumor to which the term "malignant" is applied because they destroy the general health, break down the organs in which they grow, after apparent removal tend to grow again, and by rapid spread lead usually to death in some months or years.

Malignant disease suggests by its name the baleful influence it has upon human life and the fear with which it is regarded. The name is not scientific, yet it is freely used by the medical profession in preference to the terms carcinoma or sarcoma, because the words "malignant" or "malignancy" are expressive of the dire character of the disease. Perhaps this is unfortunate, because the doctor himself may become almost as much hypnotised by the same association as the average layman who pricks up his ears at the merest mention of the word 'malignant' and is apt to assume at once that the case is hopeless. For more than three centuries "malignant" has been used as an epithet for the more virulent and fatal forms of any disease. In modern usage it tends to be restricted to the designation of those tumors or neoplasms which present the pathological character of infiltration of surrounding tissues and dissemination from the site of origin to other parts of the body.

A SARCOMA CANCER - is a tumor developing in the connective tissue of bones, muscles, sinews and in structure resembling imperfect connecting tissue.

CARCINOMA CANCER .- is a malignant epithelial tumor which tends to invade the lymph spaces of surrounding connective tissue.

BREAST CANCER :- Pain is usually a strong symptom in this disease. It is sharp and neuralgic in character. During the earlier months there is no external evidence of the disease, but sooner or later the skin overlying the tumor becomes ulcerated and oft-times covered with an offensive discharge.

The time honoured **DEFINITION** of a tumor is 'a new formation of cells which resemble those normally present in the body at some period, which grows at the expense of the body and which serves no useful purpose'

Dible and Davies Pathology

—by J H Dible 1952

TUMOR—A mass of new tissue which persists and grows independently of its surrounding structures, and which has no physiological use

(Medical Dictionary : Dorland : 1954)

A Tumor or Neoplasm—may be defined as a local growth of new cells which proliferate without control and which serve no useful function

A Text book of Pathology

—by W Boyd 1955

NEOPLASM (neo = new + plasm = formation)

Any new and abnormal growth, such as a tumor

(Medical Dictionary . Dorland)

Irregular and intermittent haemorrhage in a woman over 40 should always be considered as due to malignant disease until this has been positively excluded.

A TEXT BOOK OF GYNECOLOGY

New growth of the uterus may be either simple or malignant. They are derived from any of the tissue elements of which the uterus is constructed namely, epithelium, fibrous tissues and muscles

COMBINED TEXT BOOK OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY

Anaemia may be directly related to blood loss but there is often some depression of red cell formation in the bonemarrow due to septic absorption.

Ibid

Cervical tumors may spread upward into the body or uterine tumors may extend down,

Ibid

AMONG MALES the organs mainly affected are :-

Digestive Organs,
Respiratory Organs,
Genito - urinary Organs,
Mouth and Skin,

AMONG FEMALES—

Digestive Organs,

Breast,
 Uterus,
 Other Genital Organs,
 Respiratory Organs,
 Mouth and Skin.

CANCERS ARE OF TWO TYPES—

- (i) SQUAMOUS - celled epithelioms,
- (ii) COLUMNAR - celled, spheroidal and other forms of glandular cancer.

Classification of Tumors

No classification of tumors can be said to be perfect till we have clearly arrived at the Etiology of the same. However, they may be attempted to be classified either on Histological basis or Hystogenetic basis. It may be accepted till we are fortunate to find out the causative agent or agents.

MALIGNANT AND NON - MALIGNANT :

- (i) Non - Malignant tumors of connective tissue origin.

X ANTHORIA

Fibroma, Lupoma, Myxoma, Chondroma, Osteoma, Mysoma, Glomangioma.

- (ii) Malignant Tumor of connective tissue origin - SARCOMA
- (iii) Innocent Tumor of epithelial origin —

- (a) Papilloma
- (b) Adenoma

(iv) Malignant Epithelial Tumors - Carcinoma or Epitheloma.

(v) Teratomas and Mixed Tumor

(vi) Tumors derived from Mucous -

Glioma, Neurinoma, Ganytromucoma,

Paragarylioma, Glomangioma, Argentiaffinoma,

(vii) Those derived from Endothelioma.

Endothelioma, Haemingioma, Lymphergioma,

The tumors which defy the accurate classification in light of our present knowledge are :-

Giant cell tumor of bone

Odontoma

Chordoma etc.

PATHOLOGY

Sarcoma and Carcinoma

The tumor of connective tissue origin, usually occurs in young subjects less common than carcinoma which is a very rapidly growing tumor. When it affects the bones it usually affects during the growing period and surprisingly affects the growing ends of the bones, i.e. on lower extremity the bones nearer the knee and in upper extremity the bones away from the elbow are affected. There may be no particular reason attached to this selectivity but the growth period coinciding with the growing ends does arouse interest.

It may also arise in previously benign tumor, such as in uterine myoma, fibroma or chondroma.

The cells of sarcoma remain well differentiated, and accordingly we say spindle cell sarcoma, as round cell sarcoma, or Lympho sarcoma.

The cells have well defined nucleus and neudilous when the nature of the parent tissue is recognisable we name accordingly-

Fibrosarcoma, osteosarcoma, or Chondrosarcoma and so on and those in which the parent tissue is not differentiated we term it as spindle cell, or round cell or mixed cell sarcoma

To the naked eye it looks a fleshy mass, fungative, bleeding and if it is very vascular some times pulsating too. The blood vessels are usually ill supported and thin, but abundant. It is likely to undergo mucoid degenerative change with subsequent liquifaction and cyst formation,

MICROSCOPICALLY—The cells are of connective tissue origin with little inter cellular matrix. outlines of the cells are usually indistinct because of plenty of cytoplasm in them, but nuclei are well marked and large. The cells may be seen actually dividing. According to the type of the cell predominant it is classed. Histologically spindle shaped, round cell or mixed type.

The method of spread is different from that of carcinoma. Sarcoma spreads early both locally and distally. It spreads mainly by blood stream. So secondary deposits are found in lungs, liver etc. The predilection for mode of spread by blood stream is explained by the fact that it is very vascular tumor.

Lymph spread by sarcoma is not important and the success of the treatment depends only upon its spread. If it has spread to distant organs by blood stream then local removal of the limb is not advocated much even though the secondaries are reported to have retrogressed after the removal of the primary growth.

CARCINOMA – Usually known as cancer it is the tumor of Epithelial origin and differing from sarcoma fundamentally in the origin, appearance, occurrence, mode of spread and also microscopically.

It usually occurs in the late life, spreads merely by Lymphatics and cells are arranged in sheets.

THUS MAIN TYPES OF CANCER ARE :-

- (a) Squamous cell carcinoma
- (b) Basal cell carcinoma
- (c) Glandular Carcinoma.

SQUAMOUS CELL CARCINOMA - Usually arises in skin or in any epithelium which has first gone metaplastic. It may develop spontaneously or in the previously existing lesion, subject to chronic irritation by mechanical, thermal or chemical or bacterial agencies. Eczema, Warts, Hyperkeratosis of skin may form the precursor of cancerous change in them. It may be of Papillary or Ulcerative variety.

Microscopically, the cells form the irregular masses of solid clumps, spreading irregularly in the subcutaneous tissue.

GRADES OF MALIGNANCY - The tumors have been attempted to be graded by Broders, though the mode of grading is not equally and rigidly applicable to all types of tumors. In Cancers of lip, tongue and cervix, and sometimes of breast this method is useful. The principle of it is based on according to the number of malignant cells present in a particular tumor. Four grades ascertained for this purpose are-

- I Over 75% of the cells are differentiated
- II 50 to 75% ,,
- III 25 to 50% ,,
- IV Number of cells present are more de-differentiative than differentiated.

The more the number of cells differentiated the less malignant the tumor is the more amicable to the treatment. Though it is not possible to apply this method of grading to the sarcomas and rapidly growing carcinomas, but still with the limitations this method is useful in certain types of Squamous cell carcinoma of skin, lip, tongue and cervix.

BIOLOGY OF TUMOR CELL - Morphologically the tumor cells resemble the cells of the tissue from which they are derived, but the cells which were originally a part and parcel of the normal tissue must have something fundamentally different in them which is responsible for making them assume the malignant character. It is suggested that they differ in character and disposition of the chromosome constituents of the genes.

CHEMICAL ASPECT :- Majority of normal cells require oxygen, malignant cells subsist principally by anaerobic glycolysis even though oxygen is available. This property of malignant cells might be enabling them to flourish under the circumstances prejudicial to the normal cells. Even then there is difference in degree and not in kind. Normal cells possess the glycolytic faculties equal to the malignant cells. It is believed that most if not all the cells do possess the capacity to grow limitless. In normal cells this capacity is restricted, while in malignant cells the capacity to grow limitless is un-restricted. The reason why it should remain unrestricted is not known.

Q . What Cancer is ?

Ans : A disease of cells and growth gone out of control

DATE . Diagnose And Treat Early

FCDC . Finite cell Doubling Capacity

Dorland's Dictionary :-

CANCER — 'a cellular tumor the natural course of which is fatal and usually associated with formation of secondary tumors'

"A treatment may do no good but it must do no harm."

—HIPPOCRATES

In cancer therapy it is difficult to follow this Hippocratic axiom,

Extreme remedies are appropriate for extreme diseases

—HIPPOCRATES

To cure-is to relieve or rid of something troublesome or detrimental

It is fortunate that the occurrence of bilateral cancers in paired organs vital for life, such as the lungs and kidneys are rare.

—LEIS

We must become the masters of medicine not its servants,

—IAN KENNEDY

C. E. A. - Carcinoma Embryonic Antigens

Gold and Freedman found in the (cancerous) tissues of certain cancer patients some "unique tumor antigen(s)" which they christened as C E.A.

CARCINOMA—a malignant new growth of epithelial cells tending to infiltrate the surrounding tissues and give rise to metastases

Cancer research will have reached an outstanding landmark when it becomes possible to define neoplasia in biological terms.

—FOUIDS

It is impossible to define a tumor

—NICHOLSON

"A tumor or neoplasm is a growth of new cells which proliferate relation to the body The essence of the process is loss of control over two fundamental functions of the cell, namely, reproduction and differentiation

—BOYD

'The word TUMOR, strictly speaking, merely means a swelling thus, a boil or blister could be called a tumor "

—GARB

TUMOR—"an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds and is uncoordinated with that of the normal tissues, and persists in the same excessive manner after cessation of the stimuli which evoke the change"

—WILLIS

Most tumors have histological patterns by which they can be recognized and named Tumors, in general, are not formless, chaotic conglomerations of cells but have an organized structure which sometimes approaches in perfection that of parent tissues

—FOULDS

The term tumor (L. tumere, to swell) indicates the presence of a swelling due to any cause (of tumefy, tumefaction, tumescence) Celsus (30 B C) used the term tumor to indicate the swelling associated with any inflammation.

The term neoplasm (Gk neo, new' plasma, formation) means newly formed tissue.

ECHOGRAPHY : diagnosis with the aid of echo curves. Computer tomography (scanning) : radiological technique in which the image can be cut into slices and put together with the aid of a computer

CARCINOGENOUS SUBSTANCES substances that are thought to be capable of causing cancer A substance that supports a carcinogenous substance in its effect and thus first leads to cancer is called co-carcinogenous

IN VITRO . in a test tube (the opposite is "in vivo" in the living specimen, also a human being)

REMISSION : (temporary) disappearance of symptoms of a disease

AMINO ACIDS , the fundamental elements making up protein

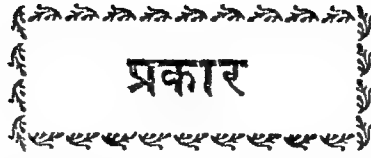
CYTOSTATICS : substances that hinder cells from growing and multiplying

SUSPENSION : fine particles distributed in a liquid Adjuvant chemotherapy : supporting agents, in our case, a chemotherapeutic agent against metastases, that is administered before metastases form

OVARIAL CARCINOMA , tumour in the ovary

"I treat, He cures"

—ARISTOTLE

कार्सिनोमा—शरीर की उपकला के कैंसर को
सार्कोमा—संयोजक ऊतक के कैंसर को कहते हैं ।

कार्सिनोमा

कार्सिनोमा—शरीर की उपकला में उत्पन्न होता है । यह अपने चारों तरफ के स्वस्थ ऊतकों में इस प्रकार प्रविष्ट रहता है कि कार्सिनोमा और स्वस्थ ऊतकों के बीच में विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती । यह संयोजक ऊतकों के चारों तरफ के लसिका स्थान पर आक्रमण करता है । कार्सिनोमा का प्रसार अधिकतर लसिका वाहिनियों के माध्यम से होता है; रक्त के माध्यम से अपेक्षाकृत बहुत कम । कार्सिनोमा शरीर की उपकला से उत्पन्न होता है । उपकला कई प्रकार की होती है । इसलिए कार्सिनोमा भी कई प्रकार के होते हैं—(१) बाह्यत्वचाभ कार्सिनोमा, (२) आधारी कोशिका कार्सिनोमा, (३) लसिका दुर्दम उपकलाबुद्, (४) ग्रन्थि कार्सिनोमा, (५) सामान्य कार्सिनोमा ।

सार्कोमा

यह संयोजक ऊतकों का कैंसर है । इसकी मांस के समान आकृति आसपास की रचना से भिन्न होने के कारण आसानी से पहचानी जाती है । इसकी आकृति मस्तिष्क के श्वेत पदार्थ के समान और नरम होती है । इसका प्रसार व्यापक होता है और यह आसपास के ऊतकों में भी अन्तःसंचरण करता है । इसकी कोशिकाएँ मासपेशी के तन्तुओं तथा अस्थियों के अन्दर प्रसारित होती हैं । अतः यह निर्मूल किया जाना दुःसाध्य है और इसकी पुनरुत्पत्ति की अत्यधिक संभावना रहती है । यह अधिकतर अस्थियों, अधःस्त्वक् ऊतक, प्रावरणी और मांसपेशियों में होता है । तन्तुसार्कोमा, तन्त्रिकासार्कोमा, अस्थिसार्कोमा, उपस्थिसार्कोमा, वसा-सार्कोमा, महाकोशिकीय सार्कोमा आदि रूपों में यह उत्पन्न होता है ।

* रक्त कैंसर [श्वेतरक्तता] *

इस व्याधि में रक्त में श्वेत कणों की संख्या बढ़ जाती है । इसे ल्यूकीमिया कहते हैं । प्रारम्भ में रोगी को बार-बार मन्द ज्वर आता है । लसिका गाँठों में शोथ हो जाता है । यह

रक्त उत्पादक तन्त्र पर आक्रमण करके श्वेत कणों के उत्पादन की संख्या बहुत अधिक बढ़ा देता है और उन्हें परिपक्व नहीं होने देता । स्वस्थ अवस्था में रक्त में श्वेत कणों की संख्या 6000 से 8000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है किन्तु ल्यूकोमिया में यह बढ़कर 1 में 4 लाख तक प्रति क्यूबिक मिलीमीटर हो जाती है । रक्त कैंसर यद्यपि सभी अवस्था के रोगियों को होता है परन्तु उग्र रूप का रक्त कैंसर बच्चों में सर्वाधिक होता है । बच्चों में ल्यूकोमिया ही मुख्य कैंसर है । उत्कट रक्त कैंसर के अलावा विपाणु (वायरस) अन्य किसी प्रकार के कैंसर के कारण नहीं है ।

रक्त कैंसर से मरने वालों की संख्या गत 50 वर्षों में बढ़ती जा रही है । इसका कारण विकिरण को माना जाता है । जो लोग विकिरण के सम्पर्क में अधिक आते हैं उनमें यह रोग अधिक होता है । जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी में हुए अणुबम विस्फोटों को इस रोग की वृद्धि का एक प्रमुख कारण माना जाता है । अन्य प्रकार के कैंसर ढलती आयु के व्यक्तियों पर अधिक आक्रमण करते हैं जबकि इसके विपरीत रक्त कैंसर 50 वर्ष में कम आयु वालों के अधिक होता है । इसमें रक्तस्राव अधिक होता है और उग्रावस्था में त्वचा तथा होठ का रंग सफेद हो जाता है । स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के यह रोग अधिक होता है । विकिरण के अलावा प्रदूषण, औषधियों का अति प्रयोग और कई उद्योग, इसकी उत्पत्ति के कारण माने जाते हैं । यह दो प्रकार का होता है—जीर्ण और तीव्र । जीर्ण धीरे धीरे बढ़ता है और तीव्र अचानक उग्र आक्रमण करता है ।

फेफड़ों का कैंसर

प्रारम्भ में खाँसी आती है । न तो कोई पीड़ा होती है, न बलगम आता है । खाँसी सामान्य चिकित्सा से ठीक नहीं होती । बलगम आने लगता है । बलगम में खून का रेशा भी आने लगता है, अधिक बढ़ने पर खून की उल्टी भी कभी कभी होती है । शुरु में वेदना नहीं होती, धीरे धीरे जो फेफड़ा आक्रान्त होता है उधर भारीपन और दर्द महसूस होता है । पूरा सास लेने में तकलीफ होती है । दोनों फेफड़े एक साथ आक्रान्त नहीं होते न एक का सक्रमण दूसरे में होता है । ज्वर रहने लगता है । बलगम बदबूदार और पूय युक्त होता है । ढलती उमर में सामान्य चिकित्सा में खाँसी ठीक न होने पर जाँच की आवश्यकता होती है । पूरी जाँच के बाद जो रोग हो उसकी चिकित्सा की जानी चाहिये । कई बार फुफुस कैंसर को टी. बी मानकर उपचार करने से फायदे की वजाय नुकसान होता है ।

भोजन नली का कैंसर

यह भोजन को कंठ से आमाशय तक पहुँचाने वाली एक 25 सेंटीमीटर लम्बी नली है। मुख्यतः ढलती उमर के व्यक्तियों को होता है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों के अधिक होता है। इसके मुख्य कारण, तेज मिर्च मसालों वाले खाद्य पदार्थों और मोट शराब का सेवन बताया जाता है। आक्रान्त स्थान पर गहरा घाव (ब्रण) हो जाता है जो बढ़कर समूची भोजन नली को रोक लेता है। शुरू में निगलने में कष्ट होता है जो बढ़ता जाता है। रोग अधिक बढ़ने पर पानी भी नहीं पिया जाता।

योनि कैंसर

बहुत कम होता है। उत्पत्ति के कारणों का पूरा ज्ञान नहीं है। प्रायः गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, मूत्राशय के कैंसरों का प्रसार ही योनि कैंसर बनता है। ढलती आयु की महिलाओं में अधिक होता है। भग से गर्भाशय तक फैली अनेक मासपेशियों वाली, श्लेष्मायुक्त, लचीली नलिका को योनि कहते हैं। पैसरी का प्रयोग, किसी प्रकार का जीर्णक्षोभ और उपदग (गर्मी) इसके सम्भावित कारण हैं। योनि के कैंसर गाँठ के रूप में होते हैं। योनिगत रक्तस्राव, दुर्गन्ध व पूय युक्त स्राव और मधुन क्रिया के समय रक्त स्राव इसके मुख्य लक्षण हैं। रोग बढ़ने पर स्थानिक शूल, मूत्रकृच्छ्र, रक्त मूत्र और पैरो में सूजन हो जाती है।

भिन्न भिन्न अंगों के कैंसर

त्वचा का कैंसर — तेज धूप में काम करने वालों के ज्यादा होता है। गोरी चमड़ी वालों के ज्यादा होता है। चेहरा, गर्दन, पीठ, हाथ आदि खुले रहने वाले अंगों पर ज्यादा होता है। इन अंगों पर फुन्सी, फोड़ा, चकत्ता फफोला वगैरा हो जाने और साधारण चिकित्सा से ठीक न होने पर कैंसर की आशंका होती है। कस कर घोंती बाधने से होने वाला घोंती कैंसर भी इसी श्रेणी का है। प्रारम्भिक अवस्था में निदान हो जाने पर इस श्रेणी के कैंसर का इलाज सम्भव है।

होठों का कैंसर — हल्के रंग के चकत्ते के रूप में प्रकट होता है। धीरे धीरे बढ़ता है। कभी कड़े काटेदार उभार या घाव के रूप में होता है। तम्बाकू, जर्दा व चूना मिलाकर खाने वाले इसके अधिक सम्भावित शिकार होते हैं।

गाल का कैंसर - मस्से या सफेद चकत्ते की सी आकृति प्रारम्भ में होती है। यदि ऐसा घाव वेदना रहित हो और दो सप्ताह के इलाज से ठीक न हो जाय तो विशेषज्ञ को दिखाना चाहिये। तम्बाकू सेवन, दाँतो की खराबी, पाँष्ठिक भोजन की कमी, गरमागरम खाना व पीना इसकी उत्पत्ति में सहायक हो सकते हैं।

जीभ का कैंसर - वेदना रहित घाव के रूप में प्रकट होता है। महीनो बाद पता लगता है।

आमाशय का कैंसर - प्रारम्भ में अपच होती है। प्रायः 35 वर्ष से बड़ी आयु वालों के होता है। भोजन में अरुचि, क्षुधानाश, पेट के ऊपरी भाग में भोजन के बाद पीडा प्रारम्भिक लक्षण है। बीच बीच में उबकाई व कै होती है। खाया पीया बाहर आ जाता है। कभी कभी रक्त वमन में काला खून आ जाता है। वजन कम होने लगता है।

स्तन का कैंसर - ज्यादातर बड़ी उम्र की महिलाओं के होता है। अत्यधिक कष्टदायी है। प्रारम्भ में बिना दर्द की सूजन या स्तन में गाँठें हाती हैं। हार्मोन का असन्तुलन, वच्चो को स्तनपान नहीं कराना, स्तनों को कसकर बाँधे रखना भी इसके सम्भावित कारण बताये जाते हैं। 35 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को अपने स्तनों का निरीक्षण करते रहना चाहिये। सूजन, चुचुक का टेढ़ा होना, चुचुक से रक्तस्राव, एक स्तन से दूसरे स्तन का बड़ा होना जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल निदान व चिकित्सा करानी चाहिये।

गर्भाशय का कैंसर - प्रारम्भिक लक्षण अत्यधिक व अनियमित रक्तस्राव। दुर्गन्धयुक्त व मवादयुक्त स्राव होने पर सतर्कता आवश्यक है। सहवास के बाद रक्तस्राव गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का संकेत हो सकता है।

पौरुष ग्रन्थि का कैंसर - 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों में अधिक होता है। बार बार मूत्र त्याग की हाजत व मूत्र त्याग के समय पीडा, हड्डियों और जोड़ों में दर्द इसके प्रारम्भिक लक्षण हैं। इस रोग में स्त्री हार्मोनस् का प्रयोग लाभप्रद है।

अर्बुद

आयुर्वेद के अनेक विद्वान् मुश्रुत महिला के निदान स्था, एकादश अध्याय में वर्णित अर्बुद अपचो, अर्बुद और गलगण्ड में से अर्बुद को ही कैंसर मानते हैं। इस अध्याय में

अर्बुद निदान में अर्बुद के स्वरूप और लक्षण निम्नलिखित बताये हैं । शरीर के किसी भी प्रदेश में बड़े हुये वातादि दोष मांस को दूषित करके गोल, स्थिर, अल्पपीडा युक्त, बड़ा, गम्भीर, धातुओं में फैला हुआ, धीरे २ बढ़ने वाला, कभी भी नहीं पकने वाला और मांस के उपचय (वृद्धि) से युक्त ऐसे शोफ को पैदा करते हैं । आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान इस शोफ रोग को अर्बुद कहते हैं । यह वात से, पित्त से, कफ से, रक्त से, मांस से और मेद से उत्पन्न होता है तथा ग्रन्थि के समान इसके लक्षण होते हैं । ॥ ११-१३, १४, १५ ॥

अर्बुद 6 प्रकार के बताये गये हैं, वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक अर्बुद और रक्तार्बुद, मांसार्बुद तथा मेदसार्बुद ।

एक अर्बुद में उत्पन्न दूसरे अर्बुद को अर्घ्यर्बुद कहते हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्पन्न होने वाले अर्बुद को द्विरर्बुद कहते हैं ।

गिथ्या आहार-विहार से दुष्ट हुए वातादि दोष रक्त तथा सिराओं को सपीडित तथा सकुचिन् करके पाक प्राप्त होकर स्रावयुक्त तथा मांस के अकुरो से व्याप्त एव शीघ्र वृद्धि से युक्त मांसपिण्ड को उत्सेधयुक्त कर देते हैं तथा उससे निरन्तर दूषित रक्त बहता है । यह रक्तार्बुद असाध्य होता है । अर्बुद रोग से पीडित व्यक्ति रक्तक्षयरूपी उपद्रव से पीडित होने से वर्ण में पाण्डु (श्वेत रक्त पीत) हो जाता है ।

सुश्रुत । निदान स्थानम् । ॥ ११-१६-१७ ॥

कुछ विद्वानों का मत है कि किसी 2 व्यक्ति में भ्रूणावस्था की धातुओं के कुछ भाग उसी अवस्था में रह जाते हैं, उनका विकास नहीं होता । भ्रूण के कोषाणुओं में वृद्धि की बहुत अधिक क्षमता होती है । इसीलिए भ्रूणावस्था में शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है । वचपन में भी यह क्षमता बहुत अधिक होती है । भ्रूणावस्था की स्थिति में निष्क्रिय कोषाणु समूह वर्षों, 30-40-50 साल या इसमें भी ज्यादा उसी स्थिति में पड़े रहते हैं, न तो कोई विकार उत्पन्न करते हैं, न तकलीफ देते हैं । किन्तु जब किसी कारणवश ये कोषाणु समूह विक्षुब्ध या उत्तेजित हो जाते हैं तो बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगते हैं और ऐसी स्थिति में इनकी गति और वृद्धि पर से शरीर का नियन्त्रण समाप्त हो जाता है और इसी अतिवृद्धि से अर्बुद उत्पन्न होता है ।

मांसाबुर्द-मुष्टिप्रहार आदि से शरीर प्रदेश पर आघात पहुँचने पर वहाँ का मांस दूषित होकर स्वल्प पीडाकारी, स्पर्श में चिकना, स्वाभाविक वर्णयुक्त, नहीं पकने वाला, पत्थर के

समान कडा तथा अप्रचाल्य (स्थिर) शोफ पैदा होता है । जो व्यक्ति मास खाने में अधिक तत्पर रहता है तथा जिसका मास दूषित हो जाता है । उसके देह में यह मासावुद रोग पैदा होता है तथा यह असाध्य होता है तथा माध्य अवुदो में इतने को वर्जित कर देना चाहिये, जो बहुत बहता हो, जो मर्मस्थान पर पैदा हुआ हो तथा जो नासा या रस-रक्तादिवह ओतस या अन्नवह महाओतस में उत्पन्न हुआ हो एवं जो अचल (स्थिर) हो । - ॥ १८-१९-२० ॥

पूर्व उत्पन्न हुए अवुद के स्थान में या उसके सन्निकट जो दूसरा अवुद उत्पन्न होता है उसे अवुदज विद्वान् वेद्य अध्यवुद कहते हैं । जो प्रारम्भ ही में दो मख्या में अवुद पैदा हुए हो अथवा क्रम से एक के बाद दूसरा अवुद पैदा हुआ हो, उसका द्विरवुद कहते हैं तथा ये दोनों असाध्य होते हैं ।

अवुदो में कफ को अधिकता होने से तथा मेद को विणेर अधिकता होने से एवं दोषो की स्थिरता होने से या ग्रन्थि रूप (कठिन) होने से स्वाभाविक तीर पर सभी प्रकार के हो अवुद पकते नहीं हैं । ॥ २१-२२ ॥

का र ण

गर्भधारण से मृत्यु पर्यन्त मानव शरीर में कोशिकाओं के निर्माण और विनाश की प्रक्रिया चलती रहती है। शरीर का बिन्दु मात्र से अपने पूर्ण आकार तक विकास नई कोशिकाओं (Cells) की वृद्धि से सम्भव हो पाता है। यह निर्माण, विकास, बढ़ोतरी बाहर से आकर जुड़ने वाले किसी तत्त्व की सहायता से नहीं होता बल्कि विद्यमान कोशिकाएँ ही स्व-विभाजन द्वारा अपनी बढ़ोतरी करके करती हैं। एक कोशिका अपने ही जैसी एक अन्य कोशिका को जन्म देती है स्वयं को दो में विभाजित करके। ये दोनों ही कोशिकाएँ अपने जैसी अन्य कोशिकाओं के निर्माण में सक्षम होती हैं। जब जिस अंग को जितनी नई कोशिकाओं की आवश्यकता होती है उतनी नई कोशिकाओं का निर्माण करके शरीरस्थ, अज्ञात नियन्त्रक प्रणाली नवनिर्माण को रोक देती है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह नियन्त्रण क्षमता हार्मोनो में निहित है और हार्मोनो में गड़बड़ी होने से यह नियन्त्रण क्षमता समाप्त हो जाती है। कुछ कोशिकाएँ अनियन्त्रित गति से बढ़ने लगती हैं। इसी अनियन्त्रित वृद्धि का नाम कैंसर है। यह कैंसर की उत्पत्ति का एक सम्भावित कारण है किन्तु विज्ञान सम्मत एकमात्र प्रामाणिक कारण नहीं। कोशिकाओं के नवनिर्माण पर नियन्त्रण वास्तव में केवल हार्मोन्स ही करते हैं और हार्मोन्स में ऐसी गड़बड़ी किस कारण से उत्पन्न होती है। इन प्रश्नों के विज्ञान सम्मत प्रामाणिक उत्तर उपलब्ध नहीं। ऐसी स्थिति में कैंसर की उत्पत्ति का कारण निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता किन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष प्रकार के कैंसर अधिक सख्या में होते देखे गये हैं और उन परिस्थितियों, पदार्थों आदि को कैंसर की उत्पत्ति का सहायक कारण माना गया है। जैसे-कुछ रसायनों के कारखाना में काम करने वालों, एक्स रे मशीनों के टेक्नीशियन आदि का कुछ विशेष प्रकार के कैंसरों से अधिक सख्या में ग्रस्त होना, उन रसायन विण्णो के सम्पर्क या एक्स रे के विकिरण के स्त्रोतों की ओर सम्भावित कारणों के रूप में उगिन करना है। इस प्रकार के कुछ मुख्य सम्भावित कारण निम्नलिखित हैं -

- (१) रसायन
- (२) विकिरण
- (३) दूषित पर्यावरण

- (४) किसी ग्रग विणेष पर बार बार लगने वाली चोटें
- (५) किसी ग्रग का निरन्तर क्षुब्ध, उत्तेजित रहना । मिर्च, मसाले, सुरापान, ध्रूअपान, पथरी आदि से ।
- (६) अरूणावस्था मे उत्पन्न कारण (जननिक, अतीत्पत्तिक)
- (७) विपाणु
- (८) वार्धक्य
- (९) जातीय अथवा वणानुगत
- (१०) जननिक परिवर्तन

पश्चिमी देशों मे सर्वप्रथम यह तथ्य सामने आया कि चिमनी साफ करने वाले श्रमिक अधिक सख्या मे अण्डकोप के कैंसर से ग्रस्त होते हैं । चिमनी मे जमी कालिख के अधिक सम्पर्क को इसका कारण माना गया । इसी प्रकार अनेक रासायनिक उद्योगों मे लगे व्यक्ति भी कुछ विणेष प्रकार के कैंसरो से अधिक सख्या मे पीडित होते देखे गये । तारकोल और इससे सम्बन्धित अन्य पदार्थों के अधिक सम्पर्क मे आने वालों को त्वचा, अण्डकोप और फेफड़ों के कैंसर से ग्रस्त होते देखा गया । इसी प्रकार छापाखानों, रगार्ड व रग निर्माण, पटाखे, रबड़ की वस्तुये बनाने के कारखानों, धातुओं के कारखानों, टीन, निकल, क्रोमियम, रेडियम आदि का उत्पादन और प्रयोग करने वाले कारखानों, जूट, कपड़ा, टीन बनाने वाले कारखानों के श्रमिकों को अपेक्षा कृत अधिक सख्या मे फेफड़ों, त्वचा, अण्डकोप, गुर्दा, मूत्राशय प्रणाली, अस्थि के कैंसर से ग्रस्त पाया गया ।

इसी प्रकार खान मजदूरों मे फेफड़े का कैंसर, रग के कारखानों मे मूत्राशय का कैंसर, अधिक गर्म अलकतरे से त्वचा का कैंसर, पेट्रोलियम से त्वचा के कैंसर, रेडियम और अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों के अधिक सम्पर्क से हड्डियों तथा अन्य तन्तुओं का कैंसर अपेक्षाकृत अधिक मात्रा मे पाया जाता है, जिससे यह साराज निकाला गया है कि इन वस्तुओं का अधिक सम्पर्क कैंसर की उत्पत्ति मे सहायक बनता है ।

कैंसर की उत्पत्ति के रासायनिक कारण का सर्वप्रथम पता लगाने वाले सर पर्सिवल पोर्ट ने देखा कि अलकतरे के अधिक सम्पर्क मे आने वाले व्यक्तियों के त्वचा का कैंसर अधिक सख्या मे होता है । सर पोर्ट ने यह निर्णय निकाला कि अलकतरा रासायनिक प्रक्रिया से कैंसर उत्पन्न करता है । होठ का कैंसर मद्युओं मे अधिक होता है जो अलकतरे लगे डोरे को बार बार मुँह मे लेते हैं । सर पर्सिवल पोर्ट की इस खोज के करीब 150 वर्ष बाद सन् 1905 ई०

मे प्रसिद्ध जापानी वैज्ञानिक यामाजीवा ने अपने प्रयोगो से सिद्ध किया कि खरगोश के कान पर प्रतिदिन अलकतरा लगाने से उसकी कान की त्वचा पर छः माह पश्चात त्वचा कैंसर हो गया। अलकतरा बहुत सी चीजों का एक सम्मिश्रण है जिसमें कई प्रकार के रासायनिक तत्व मिले रहते हैं। सन् 1932 में श्री केयनावे और कुक ने खोज की कि अलकतरे में विद्यमान कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों में बेन्जीपाथरिन हाइड्रोकार्बन प्रधान है।

खुली धूप में काम करने वाले मछुआरों और किसानों में त्वचा कैंसर अधिक पाया जाता है। कहा जाता है कि गोरे रंग वाले में यह ज्यादा होता है और परावैगनी किरणों के सामने खुले रहने वाले अंगों पर होता है। सौरमण्डल में होने वाले विस्फोटों से उत्पन्न पृथ्वीतल तक पहुँचने वाली कुछ किरणों भी कैंसर की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है। एटमबम के विस्फोट से आसमान में चढ़ जाने वाली रेडियो सक्रिय धूल के कण भी रक्त और त्वचा कैंसर उत्पन्न करने में अत्यधिक सक्षम माने जाते हैं। कहा जाता है कि जापान के नगर हिरोशिमा और नागासाकी (जहाँ अमेरिका ने एटमबम डाले थे) के क्षेत्रों में एटमबम विस्फोट के बाद बहुत अधिक व्यक्ति रक्त और त्वचा कैंसर से आक्रान्त हुए। एक्स-रे ट्यूब में से निकलने वाली रेडियो सक्रिय तरंगों को भी त्वचा कैंसर उत्पन्न करने में सक्षम माना जाता है। कहा जाता है कि एक्स-रे विभाग में लम्बे अर्से तक काम करने वाले कई टैक्नीशियन इस प्रकार के कैंसरों से आक्रान्त हो जाते हैं।

भिन्न २ प्रदेशों और स्थानों पर विशेष प्रकार के कैंसर अधिक तादाद में होते हैं। इसका कारण दूषित पर्यावरण और कुछ विशेष प्रकार के व्यवसायों को माना जाता है। शहरी क्षेत्रों और कारखानों के इलाकों में कैंसर का अनुपात अधिक रहता है। अधिक समय दूषित वायुमण्डल में गुजारने वाले व्यक्ति श्वास प्रणाली के कैंसरों से अधिक पीड़ित होते हैं।

एक ही स्थान पर बार बार होने वाले आघात या कुछ विशेष प्रकार के आघात कैंसर की उत्पत्ति के बहिर्जात कारणों में से एक है। लम्बे अर्से तक अधिक मात्रा में धूम्रपान या सुरापान करते रहना, तेज मिर्च मसाले वाला खाना और गुर्दे, सूत्राशय आदि में स्थित पथरी का इलाज न कराना भी कैंसर का कारण माना गया है। कैंसर ज्यादातर 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के होता है। बच्चों तथा युवकों के कम होता है। जलवायु, वातावरण, खानपान आदि कारणों या किन्हीं विशेष इलाकों में रहने वाली जातियों की शरीरस्थ किन्हीं विशेष स्थितियों के कारण भिन्न २ प्रदेशों में कुछ विशेष प्रकार के कैंसर ज्यादा होते देखे गये हैं। कैंसर वंश परम्परा से प्राप्त होने वाली बीमारी नहीं है, न छूत की बीमारी है। हाँ कुछ विशेष जन समूहों में कुछ विशेष प्रकार के कैंसर ज्यादा होते हैं। जिसका कारण अभी तक वंश परम्परा को स्वीकार नहीं किया गया है।

लवण अतियोग से पुस्त्वनाश पूर्वलिखित प्रकार से वृषण ग्रन्थियो तथा शुक्र मे द्रवा धिक्य और शुक्र में तरलता तथा चपलता होने से होता है। शरीर मे शोथ तथा शैथिल्य भी त्वचा, मांस आदि में द्रव-सचिति के कारण होता है। इसी से इन रोगो मे तथा कुण्ठादि मे लवण का परिवर्जन कराया जाता है।

कैन्सर की उत्पत्ति के जितने भी कारण समय २ पर बताये गये है उनके पक्ष मे जितने तर्क दिये गये है, उससे कही अधिक जोरदार तर्क उन कारणो के विपक्ष मे प्रस्तुत किये गये है। कुल मिलाकर वर्तमान समय तक स्थिति ऐसी है कि कैन्सर के कारणो के बारे मे निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। जब तक हमे निश्चित रूप से यह पता नहीं लग जाये कि अमुक पदार्थ, इतनी मात्रा मे, मनुष्य के शरीर मे पहुँचा देने पर इतने दिनो मे वह निश्चित रूप से अमुक प्रकार के कैन्सर से आक्रान्त हो जायेगा, तब तक किसी भी पदार्थ को कैन्सरोत्पादक नहीं कहा जा सकता।

साराशतः यही कहा जा सकता है कि खान पान और आचार के अतियोग तथा हीन योग; दूषित पर्यावरण आदि शरीर के स्वस्थ संचालन की जिम्मेदार मूल प्रणालियो पर आघात पहुँचाने वाले कारणो से जहाँ तक सम्भव हो, बचा जाना चाहिये।

CANCER VADE MECUM

VOLUME II

द्वितीय - सोपान

ऐतिहासिक

पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अधिकतर व्यक्तियों की यही धारणा है कि कैंसर रोग समूह के निदान, उपचार के सम्बन्ध में जो भी काम हुआ है वह पिछली आधी शताब्दी में ही हुआ है। पहले कैंसर से बहुत कम व्यक्ति पीड़ित होते थे और उपचार कोई था नहीं या सिर्फ़ टोटकाबाजी पर आधारित था। किन्तु इतिहास इस धारणा को खंडित करता है। कैंसर चिकित्सा के तीन तरीकों

(१) ब्लेड, (२) बीम और (३) वोटल यानि शल्य क्रिया, प्रदाहन और औषधोपचार का प्राचीन चिकित्सको को भी ज्ञान था और युगानुसार उपलब्ध ज्ञान के आधार पर वे इनका प्रयोग करते थे । आधुनिक वैज्ञानिकों, डाक्टरों ने अधिकांश में या तो पूर्व प्रचलित मान्यताओं पर आगे कार्य किया है या उन्हें खण्डित किया है । नवीन प्रस्थापनाय इस क्षेत्र में अभी होनी है ।

लाखों वर्ष पुराने पशुओं के मृत शरीरों के परीक्षण और मिश्र की ममियों (राजा, रानियों की सुरक्षित मृत देहों) के वैज्ञानिक परीक्षण से उनमें कैंसर के अस्तित्व और उनके इलाज के करीब चार हजार वर्ष पूर्व तक के प्रमाण उपलब्ध हैं ।

प्राचीन मिश्र देशीय पत्र लेख:—

ये पत्र लेख करीब 1600 ई० पूर्व के बताए जाते हैं । इनमें जीर्ण घावों, क्षोभ युक्त सूजन और वास्तविक अर्बुदों में कोई भेद नहीं किया गया है । चिकित्सा के रूप में चींग लगा कर पुट्टिस का विधान किया गया है और चेतावनी दी गई है कि फला फला प्रकार के अर्बुदों की चिकित्सा घातक सिद्ध हो सकती है । कुछ अन्य लेखों में स्तन के अर्बुदों या घावों का उत्खनन किया गया है और एक ओजार (Fire drill) से प्रदाहन द्वारा उनकी चिकित्सा बताई गई है । तत्कालीन मिश्र देशीय चिकित्सक त्वचा की ऊपरी सतह पर बने घाव या गाढ़ का कामिटिक और सखिया के मलहम से इलाज करते थे । यह 20 वीं शताब्दी में भी चालू है ।

ग्रीस

प्राचीन ग्रीस में प्लेटो और अरस्तु का औषध विज्ञान के सिद्धान्तों पर जो प्रभाव था उसे जाने बिना उनके कैंसर सम्बन्धी सिद्धान्तों को समझा नहीं जा सकता । प्लेटो अपार्थिव तत्वों जैसे—आत्मा, मन, विचार, (गुण) और सम्बन्धों को अधिक महत्व देता था । अरस्तु ने इनका क्षेत्र और बढ़ा कर आकार और पदार्थ को भी इनमें शामिल कर दिया । अरस्तु शारीरिक प्रक्रियाओं को वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, तत्वों, प्रकृतियों, धातुओं, दोषों, आत्माओं और आनु-वांशिकता द्वारा विश्लेषित करता था । अरस्तु ने चार कारणों का सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया । ये हैं —

औषधारिक, पार्थिव, मक्षम और अन्तिम । सब चीजों का एक अपार्थिव आकार, एक पार्थिव उपादान जिसमें वे निर्मित हैं, निर्माण का एक साधन और एक उपयोग है जिसमें वे प्रयुक्त होती हैं । कैंसर सम्बन्धी धारणाओं सहित सारे ही विचारों को इस बुनियादी खाके के अन्तर्गत ही अभिव्यक्त किया जाना लाजिम था । बहुत हद तक विचार का यह तरीका अब तक प्रचलित है ।

हिप्पोक्रेटस का रस स्रावीय सिद्धान्त - पाश्चात्य विद्वान हिप्पोक्रेटस (460-370 ई० पू०) को न केवल ओपधि विज्ञान वल्कि कैंसर किकित्साशास्त्र (Oncology) का भी पिता मानते हैं। हिप्पोक्रेटस पहला व्यक्ति था जिसने कार्सीनोमा शब्द का प्रयोग किया। इसकी व्युत्पत्ति कार्कीनोस शब्द से हुई है जिसका अर्थ है-केकडा। कैंसर की केकडे के साथ बड़ी सागोपांग उपमा हिप्पोक्रेटस या ऐजिना के पालस (650 ई० पू०) द्वारा निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत की गई है।

“Cancer is a roundish unequal, hard, and livid tumor, generally seated in the glandulous parts of the body, supposed to be so called because it appears at length with turgid veins shooting out from it, so as to resemble the figure of a crab; or as others say, because like a crab, where it has once got, it is scarce possible to drive it away.”

हिप्पोक्रेटस के कथनानुसार मानव शरीर में चार मूल धातुएँ हैं- रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त। इनमें से एक या एकाधिक की अधिकता, न्यूनता या पृथक्करण ही बीमारी का कारण है। धातुओं के समग्रश में आजाने या सम्यग् पारस्परिक सम्मिश्रण से वापस स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। हिप्पोक्रेटस ने प्रतिपादित किया कि कैंसर काले पित्त की अधिकता से उत्पन्न होने वाली एक व्याधि है। हिप्पोक्रेटस ने ट्यूमरों की दो किस्में बताईं। (१) दुर्दम्य ग्रन्थर और (२) गहरे पैठे हुए या ओकल्ट ट्यूमर। उसने सिफारिश की कि गहरे पैठे हुए ट्यूमरों की शल्य क्रिया कभी न की जाय। ऐसे इलाज से स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है और रोगी की शीघ्र ही मृत्यु हो सकती है। हिप्पोक्रेटस ने त्वचा, स्तन, गर्भाशय ग्रीवा और गुदा के कैंसरों का वर्णन किया और त्वचा की सतह पर स्थित अगभीर ट्यूमरों का प्रदाहन और कास्टिक लेपो से इलाज किया। हिप्पोक्रेटस ने कैंसर के इलाज हेतु निम्नलिखित सिफारिश भी की—

“Evacuation of the bowels should be continued for ten weeks, with purgation being affected once in a week. If there is a large vein in the vicinity, venesection may be restored to. The patient should be given a bath each day with lukewarm water and a paste of calcined verdigris applied to the affected part till the latter becomes reddish after which it should be covered with a cloth piece soaked in water.”

ऑर्रेलियस कोर्नेलियस सेल्सस (Aurelius Cornelius Celsus) (30 ई० पू०) ने कैंसर का विस्तृत विवरण दिया है और नियोप्लाज्म (नव वृद्धि) को क्षोभ युक्त सूजन से पृथक् करने का प्रयत्न किया है।

कार्सिनोमा, कारवकल (अदीठ) फोडा जितना खतरनाक उस वक्त तक नहीं होता जब तक इसे इलाज से क्षुब्ध न कर दिया जाय। यह बीमारी ज्यादातर शरीर के ऊपरी हिस्सों में होती है जैसे चेहरा, नाक, कान ओठ और औरतों के स्तन। किन्तु यह बीमारी किसी क्षत में या प्लीहा में भी उत्पन्न हो सकती है। रोग ग्रस्त स्थान पर (मुई चुभूने) जैसा दर्द महसूस होता है। एक स्थिर ऊबड़ खावड़ सूजन हो जाती है और कभी कभी सूनापन भी आ जाता है। इस स्थान के चारों ओर फैली हुई गिराएँ दिखाई भी देती हैं जिनका रंग पीला या काला होता है, कुछ केसों में ये गिराएँ दिखाई नहीं भी देती। कुछ अन्य केसों में रोगाक्रान्त स्थल छूने मात्र से दर्द करता है तो कुछ अन्य केसों में कोई सम्बेदना नहीं होती। कई बार पीडित हिस्सा स्वाभाविक से अधिक नरम या कठोर होता है पर घाव नहीं होता और कई बार क्षत सब चिन्हों से ऊपर दिखाई देता है। कई बार ऐसे क्षत की कोई विशेषता नहीं होती किन्तु कई बार सख्त और बड़े आकार का होता है तथा लाल रंग का और मसूर जैसी आकृति का होता है। यह रोग प्रारम्भिक अवस्था में ही उच्छेदन द्वारा हटाया जा सकता है। आगे की स्थितियों में चिकित्सा से क्षुब्ध होता है। कुछ लोगों ने कास्टिक के लेपों का प्रयोग किया है। कुछ ने प्रदाहन का और कुछ ने शल्य क्रिया में उच्छेदन का। किन्तु किसी चिकित्सा से आराम नहीं मिला। प्रदाहित हिस्से तत्काल उत्तेजित होकर रोग को इतना बढ़ा देने हैं कि रोगी की मृत्यु हो जाती है। जब कि अन्य कुछ मामलों में ट्यूमर को हटाने के लिये किसी उत्कट विधि का प्रयोग न किये जाने पर और ट्यूमर को शांत करने के लिये केवल हल्के लेपों के प्रयोग से रोगी ट्यूमर के होते हुए भी परिपक्व आयु प्राप्त करते हैं। सिवाय समय और प्रयोग के अलावा किसी चिकित्सक को इतनी मूक्षम जानकारी नहीं होती कि वह कैंसर की प्राथमिक और आगे बढ़ी हुई स्थितियों को समझ सके। इसलिये, ज्योंही क्षत पहले पहल ध्यान में आये काष्टिक लेप लगाये जाने चाहिये। अगर रोगी को आराम मिलना है और इसके लक्षण कम होते हैं तो चिकित्सा को चाकू और प्रदाहन के प्रयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है।

Agloncon एगलॉकोन, (ईसा की दूसरी शताब्दी) गालेन का गुरु था उसका कथन कि लीवर का तापमान बढ़ जाने से लीवर सड़ा हुआ रक्त उत्पन्न करने लगता है जो गाढ़ा और काला होकर रक्तस्राव के रूप में निकलता है। यह रक्त नीचे पैरों की तरफ जाने से

कोढ़ भी हो सकता है। ऊपर की तरफ जाने से यह जिस अंग में जाकर सड़ेगा वहां कैंसर उत्पन्न कर देगा।

“The treatment of cancer is possible during its incipient stage I myself treated patient successfully, especially when the tumour is not thick. Melanogogues should be given continuously till the original state of the organ returns venesection and in the case the patient happens to be a woman, the discharge of foul matter should also be given due attention There is no better poultice than aqua solanumnigrum. And once the disease has advanced, the physician can not foresake the use of the lancet, if he wishes success”

गालेन (२०० ई० पू०) निश्चित रूप से प्राचीन पश्चिमी चिकित्सा जगत का सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। दर्शन शास्त्र में जो अरस्तु का स्थान था वही चिकित्सा शास्त्र में गालेन का था। वह हिप्पोक्रेटस के घात सिद्धान्त को मानता था और कैंसर का कारण गन्दा खून बताता था। गालेन का कथन था कि नववृद्धियाँ काले पित्त की अधिकता से उत्पन्न होती हैं। जो होठ, स्तन, व जीभ आदि स्थानों पर इकट्ठा होकर जम जाती हैं। गालेन की धारणा थी कि कैंसर चूँकि शरीर की एक धातु के आधिक्य से उत्पन्न होता है और चयापचय सम्बन्धी बीमारी है। अतः इसका विधिपूर्वक इलाज किया जाना चाहिये न कि स्थानीय रूप से। प्रारम्भ में रेचन और घावों का शोधन किया जाना चाहिये, पूँय इकट्ठी नहीं होने देनी चाहिये। कैंसर के इलाज में दवाईयाँ सौम्य और अक्षोभकारक होनी चाहिये। अगर कैंसर किसी ऐसे अंग में है जिसको पूरी तरह से काट कर अलग किया जाना संभव है तो उच्छेदन ही कैंसर का अन्तिम इलाज है। माँसावुर्दों के लिये गालेन ने सर्व प्रथम सार्कोमा शब्द का प्रयोग किया। उसने कैंसर के अवुर्दों और अन्य प्रकार के सूजन, क्षत, वगेरा को अलग अलग पहचान बताई। गालेन के विचार सत्रहवीं शताब्दी तक प्रचलित रहे। सारे मध्य युग में गालेन के सिद्धान्त प्रामाणिक माने जाते थे। मध्य युग में ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों में शवच्छेद की प्रक्रिया को वर्जित कर रखा था। चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान आगे नहीं बढ़ सका। एक ही जगह स्थिर रहने से उसमें सड़ाघ पैदा हो गयी और चिकित्सा के क्षेत्र में गालेन के वाक्य वेद वाक्यों की तरह प्रामाणिक माने जाते रहे।

पश्चिमी यूरोपीय समाज में सन् १५०० के आसपास से पुनर्जागरण का काल प्रारम्भ हुआ किंतु चिकित्सा के क्षेत्र में पुनर्जागरण काल और भी १०० साल बाद प्रारम्भ हुआ। यह

काल वेकन, न्यूटन, और कोपरनिकस और वेसालियस के विचार प्रकाश में आने पर प्रारम्भ हुआ। ज्ञान को सात वर्गों में विभाजित किया। इसमें प्रथम त्रिवर्ग था—व्याकरण, काव्य और तर्क। और द्वितीय चतुर्वर्ग था—अकगणित, रेखागणित, नक्षत्र विज्ञान और ध्वनि शास्त्र (Acoustics)। यह दूसरा चतुर्वर्ग गणना और विश्लेषण की पद्धति पर आधारित था।

पेरासेल्स (1493-1541 ई०) नामक रसायन शास्त्री (कीमीयागर) ने अरस्तु और गालेन के सिद्धान्तों का खंडन किया और चिकित्सा में प्रयोग सिद्धि की पद्धति को प्राथमिकता दी। पेरासेल्स का विचार था कि कैंसर रक्त में खनिज लवणों की मात्रा बढ़ जाने से उत्पन्न होता है और किसी एक स्थान पर ये लवण केन्द्रित हो जाते हैं तथा बाहर निकलने का रास्ता ढूँढते हैं। हो सकता है उसका यह प्रतिपादन हिप्पोक्रेटस से अधिक भिन्न न दिखाई दे किंतु पुनर्जागरण काल के एक प्रमुख प्रणेता वेसालियस का प्रयोगों से सिद्ध परिणामों को ही मान्यता देने का सिद्धांत पेरासेल्स के माध्यम से आगे बढ़ा।

सत्रहवीं शताब्दी में गालेन की प्रामाणिकता समाप्त होने के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गयी। हर व्यक्ति अपनी अपनी सनक को सिद्धान्त बनाकर चल पड़ा। इस युग में कफ रहित अर्बुदों को ट्यूमर मानकर १४ भागों में बाटा गया।

कैंसर का लसिका (Lymph) सिद्धान्त

वेसालियस ने मानव शरीर को चीर फाड़कर देखा। उनमें काला पित्त कहीं नहीं था। जिससे काला पित्त का प्राचीन सिद्धान्त खंडित हो गया। शरीर में रक्त और लसिका पाये गये। लसिका ने शारीरिक धातुओं में काले पित्त का स्थान ले लिया। मानव शरीर रचना पर आधारित विकृति विज्ञान चिकित्सा का मुख्य अंग बन गया और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप लसिका सिद्धान्त का परित्याग कर दिया गया। सत्रहवीं शताब्दी के फ्रेडरिक होफ मेम और उसके साथी जार्ज स्टाहल ने प्रतिपादित किया कि शरीर के तरल अंश ठोस अंगों में से निरन्तर और सामंजस्य पूर्ण रूप से प्रवाहित रहते हैं। इसी प्रवाह का नाम जीवन है। शरीर के तरल पदार्थों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने गये रक्त और लसिका। उपरोक्त दोनों विद्वानों के अनुसार—लसिका विभिन्न घनत्व में क्षार और अम्ल के द्वारा किण्व (ferment) और सड़ने से कैंसर उत्पन्न होता है। कैंसरोत्पत्ति के लसिका सिद्धान्त को काफी मान्यता मिली। अठारहवीं शताब्दी के जॉन हटर ने इसका समर्थन किया। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन क्रांति हुई। सन् 1761 में गियोवानी वातासता मोर्गागनी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक (On the Sites and Causes of disease)

प्रकाशित की। जिसमें 7000 केशों के चिकित्सा सम्बन्धी रिकार्डों और शवच्छेद के परिणामों का पारस्परिक संवध प्रकाश में आया। मोगागनी ने दुर्दम्य नववृद्धियों को दम्य सूजनो आदि से अलग किया। उसने फेफड़े, अन्न नली, आमाशय, गुदा और गर्भाशय के कैंसरों का भी वर्णन किया।

इसके बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना सन् 1838 में जोहान्स म्यूलर की यह प्रस्थापना थी कि अणुवीक्षणीय विकृतिविज्ञान बीमारी को समझने का मूल आधार है। म्यूलर ने यह प्रमाणित किया कि कैंसर घनीभूत लसिका से नहीं, कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। लसिका सिद्धान्त का स्थान इस नये सिद्धान्त ने ग्रहण कर लिया।

हालांकि म्यूलर ने यह प्रतिपादित किया कि कैंसर थक्के बँधी हुई लसिका की बजाय कोशिकाओं से निर्मित होता है किन्तु उसका कथन था कि कैंसर कोशिकाएँ सामान्य ऊतकों से पैदा नहीं होती। उसका कथन था कि सामान्य ऊतक संरचना के बीच 2 में एक विशेष प्रकार के जीवाणु "ब्लास्टेमा" उत्पन्न होते हैं जो कैंसर के कारण हैं। इस तरह ब्लास्टेमा सिद्धान्त का जन्म हुआ।

म्यूलर के एक शिष्य रूडोल्फ विर्चो (1821 से 1902 ई०) ने अपनी सन् 1851 में प्रकाशित पैथोलोजी की प्रसिद्ध पुस्तक में यह प्रतिपादित किया कि कोशिका वह मूल ईकाई है जिसमें रोगोत्पत्ति की प्रक्रिया गतिशील होती है। उसने यह भी कहा कि सारी कोशिकाएँ अन्य कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। विर्चो ने ब्लास्टेमा सिद्धान्त का खंडन किया। उसके कथनानुसार नववृद्धियों के लिए (1) रोग के सम्भावित शिकार में संरचनात्मक या आनुवांशिक सम्भावनाएँ होनी चाहिये। (2) जीर्ण क्षोभ रवेदार ऊतक उत्पन्न करता है जो झ्रूणीय ऊतक की तरह ट्यूमर में विकसित हो सकते हैं। ट्यूमर की प्रकृति क्षोभ पैदा करने वाले पदार्थों की श्रेणी और सम्भावित रोगी के शरीर के भुकाव पर निर्भर करती है।

मेटास्टेसिस (विक्षेप) शब्द का आविष्कार सन् 1829 में जोसेफ क्लाड रिकेमियर ने किया। जब उसने स्तन कैंसर के रोगी के मस्तिष्क में सैकेण्डरी ट्यूमर्स प्रमाणित किये। विर्चो ने अपनी पुस्तक सेलुलर पैथोलोजी के सन् 1863 के संस्करण में प्रतिपादित किया कि कुछ तरह के पदार्थों के माध्यम से कैंसर अन्य अंगों में पहुँचकर मूल ट्यूमर जैसे ही अन्य उत्पन्न कर देता है। विक्षेप का यही तरीका है।

सर जेम्स पेगेट ने भी विर्चो के संरचनात्मक सिद्धान्त को आगे बढ़ाया और बताया कि कैंसर एक तरल के माध्यम से फैलता है।

विर्चो के एक विद्यार्थी जूलियस फ्रेडरिक कोनहैम ने (1839-1884 ई०) कैंसर की उत्पत्ति के भ्रूणीय सिद्धान्त के दौरान गलत स्थान में स्थापित कोशिकाओं के भ्रूण से ट्यूमर उत्पन्न होते हैं। का प्रतिपादन किया।

मोरिट्ज रिब्वर्ट (1855 से 1920 ई०) ने वुनियादी तौर पर भ्रूणीय सिद्धान्त का समर्थन किया पर उसका कथन था कि सभी प्रकार के ट्यूमरों की व्याख्या करने के लिए यह सिद्धान्त पर्याप्त नहीं है।

सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दी में योरोप में कैंसर को एक संक्रामक रोग माना जाता था। जोहान्स एड्रियास ग्रिब फिविगर ने (1826 से 1928) ने तीन जंगली चूहों के गेस्टिक कार्सिनोमा के साथ एक कीटाणु पाया और उस कीड़े के जीवन का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि तिलचट्टा इस कीटाणु का पहला मेजबान होता है। उसने उस कीटाणु से संक्रमित तिलचट्टे प्रयोगशाला के चूहों को खिलाये। उन 62 चूहों में से 60 दिन से अधिक जीवित रहने वाले चूहों में से 12 के गेस्टिक कार्सिनोमा हो गया। यह पेपर 1913 में प्रकाशित हुआ। 1926 में फिविगर को नोबेल पुरस्कार मिला। किन्तु यह सिद्धान्त आगे नहीं चला। कैंसर सम्बन्धी रिसर्च के लिये 1926 से 1966 ई० तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला एक मात्र व्यक्ति फिविगर ही था। 1966 ई० में औपधि और शरीर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार पीटन राउस और चार्ल्स ब्रेटन हगिन्स को संयुक्त रूप से मिला। राउस ने 1911 में प्रमाणित किया कि मुर्गियों के सार्कोमा ट्यूमर्स को मूल ट्यूमर के कोष रहित स्राव का इन्जेक्शन सामान्य मुर्गियों में लगाकर प्रतिरोपित किया जा सकता है। 1966 से पहले नोबेल पुरस्कार के लिए पीटन राउस का नाम 20 बार अभिशासित किया गया था। हगिन्स ने 1941 में केस्ट्रेशन, एस्ट्रोजन और एण्ड्रोजन का सीरम एसिड फोस्फेट्स पर प्रभाव और पुरस्थ ग्रन्थि कैंसर का नैदानिक क्रम प्रमाणित किया। फिविगर के सिद्धान्त को प्रमाणों के अभाव से कोई प्रश्रय नहीं मिला और कैंसर का कीटाणु सिद्धान्त स्वतः खंडित हो गया। 20 वीं शताब्दी के पिछले करीब 50 साल में प्रायोगिक पद्धति ने ज्यादातर पुराने सिद्धान्तों को खंडित कर दिया।

भारतीय पृष्ठभूमि

अत्यन्त खेद का विषय है कि न जाने किसी ईर्ष्या या जलन के कारण, या हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण या पक्षपात पूर्ण विचारों के कारण जर्मनी को छोड़कर अन्य सभी पाश्चात्य देशों के अधिकतर विद्वान भारत के प्राचीनतम ज्ञान विज्ञान के बारे में या तो कुछ नहीं कहते या ज्ञान की किसी भी शाखा के विकास में भारतीय योगदान को कम से कम पुराने

मानते हैं। मेसोपोटेमिया, चीन, मिश्र, ग्रीस और रोम में हुए ज्ञान विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के कार्य और विकास को तो महत्व दिया जाता है किन्तु भारतीय योगदान को प्रायः भुला दिया जाता है। क्या इस अवहेलना का एक कारण यह भी है कि भारतीय शिक्षित जन स्वयं अपने देश के ज्ञान विज्ञान के प्राचीन विकास क्रम का गहन, व्यवस्थित अध्ययन कर उसे विश्व के सन्मुख रखने में असफल और असमर्थ रहे हैं और सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासकों द्वारा भारतीय गुलामी की ब्रैणवाशिंग ने उन्हें प्रत्येक भारतीय वस्तु और विचार के बारे में हीन भावना से भर दिया है और भारतीय स्वयं भी इस दुष्प्रभाव के कारण किसी भी प्राचीन भारतीय विचार को उत्कृष्ट कोटि का और महत्वपूर्ण मानने में अक्षम हो चुके हैं।

औषधि और चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय ऋषियों का सुव्यवस्थित और प्रामाणिक योगदान बहुत प्राचीनकाल से एक लम्बे अरसे तक चला है और अन्य अनेक विषयों की तरह अनेक प्राचीन सभ्यताओं ने भारतीयों से चिकित्सा और औषधि सम्बन्धी अनेक पाठ पढ़े हैं। आयुर्वेद शब्द का उत्तराश यह सकेत करता है कि यह वेद का ही एक अंग है। इसे उपवेद माना जाता है। कुछ विद्वान चरणव्यूह (38) और प्रस्थान भेद (4) में प्रयुक्त "आयुर्वेद" शब्द के आधार पर इसे ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं और चरक, सुश्रुत आदि संहिताकार आयुर्वेद का सम्बन्ध अथर्ववेद से मानते हैं। प्राचीनतम भारतीय इतिहास का कालनिर्णय ज्योतिष के आधार पर किये जाने की प्रणाली को जैन शनैः अधिकाधिक मान्यता मिल रही है। स्वामी विवेकानन्द और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ज्योतिष के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं का कालनिर्णय किये जाने के प्रबल पक्षधर थे। लोकमान्य तिलक ने कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर शतपथ ब्राह्मण का काल 4000 वर्ष पूर्व (ई० पू० 2000 वर्ष) निर्धारित किया है। इसी प्रकार मृगशिरा तथा पुनर्वसु नक्षत्र के आधार पर ऋग्वेद का काल (ई० पू० 4000) रखा जाता है।

अथर्ववेद के काल के विषय में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे अन्तिम संहिता मानते हैं और कुछ इसे प्राचीनतम मानते हैं। क्योंकि ऋग्वेद में भी अथर्वा का अग्नि के आविष्कारक के रूप में उल्लेख उपलब्ध है। प्रख्यात इतिहासकार बी० के० सरकार ने भी अथर्ववेद को ऋग्वेद जितना ही पुराना बताया है।

"As for the Atharvaveda it seems to be a specialised collection of certain items and incidents in the folklore of the age of which the culture lore was collected in the three other samhitas."

“Normally speaking, we should hold that the material of the Atharva-veda is as old as that of the Rgveda”.

B K. Sirkar : The Positive Background of
Hindu Sociology.

BK I, Ch V

वेदों में रुद्र, अग्नि, वरुण, इन्द्र मरुत आदि देव्य भिषक कहे गये हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमार बन्धु माने गये हैं जिन्हें देवताओं का चिकित्सक माना गया। ऋग्वेद में वर्णित अश्विनी कुमारों के चमत्कारों से उस युग में भारतीय चिकित्सा विज्ञान की अत्यन्त उन्नत स्थिति का संकेत मिलता है। आथर्वण दधोचि से उन्होंने मधुविद्या और प्रवर्ग्य विद्या की शिक्षा प्राप्त की। वैदिक संहित्य में अश्विनी कुमारों द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण इलाज निम्नलिखित हैं — जल में डूबे हुए को बाहर निकालकर पुनः स्वस्थ करना, वृद्ध को वापिस युवा बनाना, बन्ध्यात्व दूर करना, कुष्ठ रोग से मुक्त करना, राजयक्ष्मा की सफल चिकित्सा तथा अनेक प्रकार के शल्य क्रिया के चमत्कार।

विन्टर निट्ज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “History of Ancient Indian Literature, Vol. 1” में यह मान्यता प्रतिपादित की है कि भगवान् बुद्ध के आविर्भाव (6ठी शताब्दी ई पू) तक वैदिक वाङ्मय अपना पूर्ण रूप ले चुका था।

संहिता-युग :—

वेदोत्तर काल में प्रचलित चिकित्सकीय विचार और शल्य क्रिया प्रक्रियाएँ कल्प-छोटे लेखों के रूप में थीं जो संहिता युग (600 ई.पू. और पश्चात्) में औपधि और शल्य-क्रिया के विशाल ग्रन्थों के रूप में सकलित, सम्पादित की गईं। भारतीय चिकित्सक अत्यन्त प्राचीन काल से दो खेमों में बंटे थे (1) शल्य चिकित्सक और (2) काय चिकित्सक। शल्य चिकित्सक घन्वन्तरी के नाम पर घन्वन्तरीया कहलाते थे। घन्वन्तरी देवताओं के सर्जन (शल्य चिकित्सक) माने जाते थे। अग्निवेश तन्त्र के सम्पूर्ण होने से पूर्व तक यह विभेद था। शल्य चिकित्सा उस युग से पूर्व ही एक विशेष दर्जा प्राप्त कर चुकी थी। इसके विशेषज्ञ घन्वन्तरीया कहलाते थे। औपधि विज्ञान के विशाल ग्रन्थ के लेखक अग्निवेश के कुछ रोगियों को शल्यक्रिया के लिये अभिगसित किया। अग्निवेश लिखित यह महान् ग्रन्थ ही चरक संहिता कहलाया। अग्निवेश

तन्त्र (चरक संहिता) का संकलन सुश्रुत संहिता से पहले हुआ। सुश्रुत संहिता शल्य क्रिया की एक पाठ्य पुस्तक है। चरक संहिता मुख्यतः काय चिकित्सा सम्बन्धी एक ग्रन्थ है जिसमें शल्य क्रिया सम्बन्धी कुछ बुनियादी बातों का ही उल्लेख है।

सुश्रुत का काल:-

इस विषय में बहुत अधिक मतभेद है किन्तु अधिक मान्यता इसी मत को है कि सुश्रुत का समय ई. पू. पाँचवी, छठी शताब्दी था। "ट्रीटीज ऑन सिफलिस" ग्रन्थ के लेखक लान्सेरोक्स सुश्रुत का काल ई० पू० चौथी शताब्दी मानते हैं। मेकडोनेल का भी यही मत है। सुश्रुत संहिता के लेटिन में अनुवाद करने वाले हेसलर महोदय सुश्रुत का काल इससे बहुत अधिक पहले का मानते हैं। "ओस्टियोलोजी ऑफ हिन्दूज" की भूमिका में होर्नल सुश्रुत काल 600 ई. पू. या इससे पहले मानते हैं। उत्तर वैदिक साहित्य के "शतपथ ब्राह्मण" के लेखक (600 ई. पू.) सुश्रुत के सिद्धान्तों से परिचित थे, इस तथ्य के प्रमाण उपलब्ध हैं। भारतीय सर्जरी के पिता सुश्रुत ने अपना ग्रन्थ करीब 2500 वर्ष पूर्व लिखा जिसमें अपने युग से 300 वर्ष पूर्व प्रस्थापित आयुर्वेद के सिद्धान्तों का संकलन, सम्पादन किया था।

यदि पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि हिप्पोक्रेटस औषधि विज्ञान के पिता थे तो हमें कहना चाहिये चरक इस विज्ञान के परदादा और सुश्रुत पितामह थे।

डा० के० एन० उडुपा, "चरक का काल ई. पू. पाँचवी शताब्दी मानते हैं क्योंकि उनके कथनानुसार चरक के गुरु महान चिकित्सक आग्नेय छठी शताब्दी ई. पू. में तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन और चिकित्सा किया करते थे और सुश्रुत (6 से 5 वी शताब्दी ई. पू.) वाराणसी में अध्यापन कार्य करते थे, शल्य क्रिया के विशेषज्ञ माने जाते थे और शल्य क्रिया से चिकित्सा भी करते थे। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक महान ग्रन्थ का संकलन किया। यह ग्रन्थ अनेक रोगों और उनके इलाजों का व्यौरा देने के अलावा ऑपरेशनों के तरीकों और शल्य क्रिया में प्रयुक्त होने वाले औजारों का स्पष्ट विवरण भी प्रस्तुत करता है।" कुछ पाश्चात्य विद्वान प्राचीन भारतीय और ग्रीक औषधि विज्ञान के आपसी सम्पर्क और काल क्रम के विषय में हास्यास्पद, असत्य विवरण प्रस्तुत करते हैं। विवादित प्रश्न ये है कि पाश्चात्य औषधि विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस का काल पहले का है या चरक और सुश्रुत का? ग्रीक विद्वानों ने शरीर विज्ञान, रोगनिदान, औषधि और चिकित्सा के पाठ भारतीयों से पढ़े या भारतीयों ने ग्रीक विद्वानों से सीखा? इस विषय में चिकित्सा इतिहासकार मेजर (Major) का कथन है, "चौथी शताब्दी ई. पू.

मे सिकन्दर महान की विजय के पश्चात् ग्रीक लोगो का भारतीयो के साथ सम्पर्क सूत्र कायम हो गया और भारतीय चिकित्सा विज्ञान ग्रीक परम्परा का अंग बन गया । ग्रीक चिकित्सक हिन्दू सस्कृति और चिकित्सा विज्ञान से सुपरिचित हो गये । सिकन्दर स्वयं अपनी चिकित्सा के लिए भारतीय चिकित्सक रखता था ।”

डाक्टर होएर्नल ने अपनी पुस्तक” “The Studies in the medicine of Ancient India” मे लिखा है कि ई० पू० 6 वीं शताब्दी के भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिकों की क्षमता और ज्ञान को देखकर आश्चर्यचकित होना पड़ता है । भारतीय विद्वानों के उस युग के ग्रन्थों मे शरीर रचना सम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है । यह ज्ञान अन्यन्त विषय और सटीक है ।

जबकि भारतीय विद्वान G N. Sen ई० पू० छठी शताब्दी को प्राचीन भारत के गौरव के अवसान का युग मानते हैं । अपने ग्रन्थ ‘प्रत्यक्ष शरीर’ के प्रारम्भ मे श्री सैन कहते हैं, “Modern histories of India begin where the true history of Ancient India ends. The birth of Buddha or the reign of Ashoka the great mark not the beginning but the end of India's past glory.”

अत्यन्त प्राचीन भारत ईसा से कई शताब्दी पूर्व भी अपने वैभव और सम्यता के लिए विश्वविख्यात था । सिकन्दर के आक्रमण (323 ई० पू०) से भी पहले पायसागोरस (600 ई० पू०) जैसे ग्रीक विद्वानों ने भारतीय विद्यापीठों और धर्मपीठों की यात्राएँ की थी । सेत्युकम द्वारा मेगस्थनीज नाम के ग्रीक राजदूत को चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार मे 312 ई पू मे भेजा गया था । जिसने भारत मे अनेक यात्राएँ करके उन दिनों के भारत का मुँह दोनता शब्द चित्र प्रस्तुत किया है । मिश्र देश की सम्यता भारतीय सम्यता की ही एक अन्य देश मे रोपी गयी जान्वा थी और ग्रीकों ने अपना विज्ञान और सम्यता मिश्रवासियों से प्राप्त किया ।

प्रसिद्ध चिकित्सा इतिहासकार ज्याँ फिलियोजट (Jean Filiozat) के कथनानुसार प्राचीन महान् सम्यताओं मे से केवल तीन ने अपने शरीर विज्ञान और निदान शास्त्र का सम्पूर्ण विकास किया । यह थे ग्रीस, भारत और चीन । प्राचीन मिश्र और मेसोपोटेमिया मे भी उन्नत किस्म के चिकित्सा कार्यों का हवाला मिलता है लेकिन नवीनतम शोधों के अनुसार इन देशों मे चिकित्सा मुख्यत व्यावहारिक होती थी और शरीर की कार्यप्रणालियों और रोगों के कारणों के तर्क सगत विकास के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते । चीनवासियों ने चिकित्सा को अपनी मीनिक प्रणाली

का बिकास किया। ग्रीस और भारतवासियों ने भी अपने अलग २ चिकित्सा सिद्धान्तों को प्रस्थापित किया। कुछ क्षेत्रों में ग्रीक और भारतीय चिकित्सा प्रणालियाँ एक दूसरे के बहुत निकट हैं। उदाहरणार्थ हिप्पोक्रेटस के सकलन और आयुर्वेदिक ग्रन्थों में श्वास का सिद्धान्त (ग्रीक में न्यूमा (Pneuma) और संस्कृत में प्राण) जो सारे शरीर में व्याप्त है; जो वायु की प्रकृति का है और जो शरीर की सारी गतिविधियों को संचालित करता है पृथ्वी और आकाश में होने वाली सारी गतिविधियों और परिवर्तनों का कारण ब्रह्माण्ड (Cosmic) वायुको माना जाता है। हिप्पोक्रेटस के संग्रह में "On the Winds" भाग में यह ग्रीक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। न्यूमा के विषय में ग्रीक चिकित्सा साहित्य में अन्यत्र भी यही दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। भारत में शरीर में भ्रमणशील अनेक प्राणों का उल्लेख अथर्ववेद में है। हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि इस तरह के समान सिद्धान्तों का प्रतिपादन ग्रीसवासियों और भारतीयों ने स्वतंत्र रूप से अपनी अपनी मति से किया या ज्ञान के इस क्षेत्र में इन दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान का कोई सम्पर्क सूत्र था। जिसके माध्यम से इस प्राचीन वैदिक धारणा को ग्रीक विद्वानों ने भारत से प्राप्त किया।

समानता का दूसरा उदाहरण है आयुर्वेद शास्त्रीय त्रिदोष सिद्धान्त। प्लेटो के टाइम्यूस (Timaeus) में उत्पत्ति का कोई संकेत दिये बगैर त्रिदोष से मिलते जुलते सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है जो ग्रीक विचार परम्परा से अलग दिखाई देता है। इस मत के अनुसार तीन तत्वों के सही सहयोग पर स्वास्थ्य निर्भर करता है। ये तीन तत्व हैं:— न्यूमा (Pneuma) जो वायु का प्रतिनिधित्व करता है, चोल (Chole), (Gall) जो अग्नि का प्रतिनिधित्व करता है और फ्लेग्मा (Phlegma) जो जल का एक रूप है। ये तीनों तत्व संस्कृत परम्परा के त्रिदोषों, प्राण, पित्त और कफ या श्लेष्मा के समानान्तर हैं। ये दोष और इनके सम्बन्ध वैदिक साहित्य में भली प्रकार ज्ञात हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीयों ने त्रिदोष सिद्धान्त प्लेटो से लिया होगा। बल्कि इसके विपरीत जिस युग में ग्रीक एशियन देशों और भारत के एक भाग पर फारस का साम्राज्य था उस युग में वैज्ञानिक सम्पर्क और आदान प्रदान की पूरी सम्भावना थी और प्लेटो के सिद्धान्तों पर आयुर्वेद का प्रभाव सर्वथा संभव है। *An influence of the Ayurvedic theories on those described by Plato is quite probable*)¹ हिप्पोक्रेटस के सकलन में ग्रीस द्वारा भारतीय दवायें और भारतीय नुस्खे उधार लिये जाने के प्रत्यक्ष संदर्भ उपलब्ध हैं। (We have several direct references in the Hippocratic Collection to the borrowing of some Indian drugs and Indian medical formulas in Greece)

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य विद्वानों द्वारा हिप्पोक्रेटस की चिकित्सा

का पिता कहा जाना असत्य और पक्षपात पूर्ण है। हिप्पोक्रेटस से बहुत पहले भारतीय चिकित्सा विज्ञान बहुत अधिक विकसित हो चुका था। हालांकि यह सही है कि आयुर्वेद में कैंसर का कोई समानार्थक शब्द नहीं है और अलग से कैंसर रोग के सम्बन्ध में विशेष विवेचन उपलब्ध नहीं है किन्तु “नहि सर्व विकाराणा नामतोऽस्ति ध्रुवास्थिति” रोग का नाम न होने पर भी चिकित्सा कार्य रुकता नहीं। व्याधि के हेतु और लक्षणों को दोष दृष्ट्या सोच कर सफलता पूर्वक आयुर्वेदिक चिकित्सा किया जाना सम्भव है।

प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रन्थों में विद्रधि, अर्बुद, गुल्म, ग्रन्थि, अपची, विसर्प आदि प्रसंगों में वर्तमान कैंसरों के लक्षणों से समानताएँ दिखाई देती हैं।

चरक सहिता चिकित्सा स्थानमे विसर्प का वर्णन करते हुए कहा गया है कि—
स च सप्तविधो दोषैर्विजेषः सप्तधातुकः।

ये वातादि दोषों के कारण सात प्रकार का है। उसे सप्त धातुक माना गया है।

रक्त, लसिका, त्वचा, मांस ये चार दूष्य और वात, पित्त, कफ ये तीन मूलभूत दोष मिलाकर सप्तधातु के विसर्पों की उत्पत्ति में कारण है।

कैंसर में प्रसरण होने का कारण विसर्प के प्रसरण में कितनी साम्यता है। ये इस उदाहरण से देखा जा सकता है।

लवण, अम्ल, कटु प्रभृति, उष्ण रसों के अत्यन्त सेवन से, खट्टी दही, मस्तु (दही का जल), शुक्त (सिरका), मुरा सौवीर (निस्तुष जी से सन्धित काजिक भेद) तथा विकृत मय अथवा बहुत अधिक मद्य सेवन से, उष्ण वीर्य द्रव्यों के अधिक सेवन से, राग पाडव (अचार, चटनी आदि) के बहुत प्रयोग से, पत्र शाको के अधिक खाने से, प्याज अदरक आदि हरतिकवर्ग के तथा विदाही द्रव्यों के सेवन से, कूर्चीक, किलाट, मन्दक दही (जो दही अच्छी प्रकार जमी न हो, कुछ ढीली ढाली हो) तथा शाण्डाकी प्रभृति सन्धित द्रव्यों के प्रयोग से, तिल, उड़द, कुलत्थ, तैल (तिल सरसो प्रभृति के) पिष्टक (चावलो के आटे से प्रस्तुत भोज्य), आम्र आनूप तथा औदक (वारिशय) पशु पक्षियों का मांस, लहसुन, प्रक्लिन्न (अत्यन्त सड़े गले) द्रव्य, मछली, इनके अत्यधिक सेवन से, विरुद्ध भोजन करने से, अत्यधिक भोजन, दिन में सोना तथा अजीर्ण पर अध्ययन (पूर्ण भुक्त भोजन अभी पचा न हो कि पुन भोजन कर लेने से, क्षत से, वध से (अति तीव्र आघात से), कस कर पट्टी वा रस्सी आदि के बाँधने से, गिरकर चोट लगने से, घाम या अग्नि आदि के अत्यधिक तापने से अथवा स्वेद आदि उष्ण कर्मों के अत्यधिक सेवन से, विष वायु व अग्नि के दोष स विसर्पों की उत्पत्ति होती है।

त्रिगुणात्मक-प्रकृति

(जगत का मूल उपादान कारण)

हिन्दू धर्म के छः दर्शनो में कणाद के वैशेषिक और कपिल के सांख्य दर्शन का युग ईसा से 5-6 शताब्दी पूर्व का माना जाता है। वैशेषिक दर्शन पूर्व का है क्योंकि कपिल के सांख्य में वैशेषिक दर्शन का उल्लेख मिलता है। सांख्य के सूत्रों में कई स्थानों पर प्रकृति शब्द का प्रयोग हुआ है। सत्त्व रजस् और तमस् की साम्यावस्था को ही सांख्य दर्शन में प्रकृति कहा गया है।

सत्त्वरजस्तमसा साम्यावस्था प्रकृति; प्रकृतेर्महान्, महतो हकार; अहकारात् पञ्च तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि पुरुष पञ्चविंशतिर्गणः । (सांख्य 1।61)

प्रकृति ही इस जगत का मूल उपादान कारण है। प्रकृति का और कोई कारण नहीं ढूँढा जा सकता। प्रकृति रूपी कारण से पहला जो कार्य उत्पन्न हुआ, वह महत् है। महत् ही बुद्धि सत्त्व है। अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। वस्तु हमेशा थी, हमेशा रहेगी। वर्तमान विज्ञान इस नियम को Law of conservation of matter यानि पदार्थ की नित्यता का कानून कहता है।

श्वेताश्वेत्तर उपनिषद् में सत्त्व को सफेद, रजस् को लाल और तमस् को काला माना है। इन्हीं तीन गुणों पर आधारित सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तीन तरह की प्रवृत्तियाँ मनुष्यों की मानी जाती हैं। सृष्टि के अनेक स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों और तत्त्वों का इन्हीं आधारों पर त्रिगुणात्मक विवेचन किया जाता है।

डा० बृजेन्द्रसील ने सत्त्व का अर्थ चेतन तत्त्व, रजस् का अर्थ ऊर्जा (energy), और तमस् का अर्थ (matter) जाड़्य या जड़ पदार्थ किया है।

योग दर्शन के प्रसिद्ध सूत्र “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” का भाष्य करते हुए व्यास ने चित्त को प्रख्याशील, प्रवृत्तिशील और स्थितिशील बताया है। उन्होंने प्रख्या (truth), प्रवृत्ति (energy) और स्थिति (inertia), इन तीनों का सम्बन्ध त्रिगुण सत्त्व, रजस् और तमस् से किया है। जब चित्त में केवल सत्त्व गुण होता है तो यह प्रख्याशील (सत्यनिष्ठ) होता है और जब इसमें रजोगुण तथा तमोगुण मिले रहते हैं; तो यह ऐश्वर्य-प्रिय और विषय-प्रिय हो जाता है और जब इसमें केवल तमोगुण होता है तो इसमें अधर्म, अज्ञान, राग और दारिद्र्य आ जाता है। (व्यासभाष्य योग, 1/2)

त्रिवेणी संगम—मानव जीवन

चरक संहिता के एकादश अध्याय में मानव मात्र की तीन एषणाओं अथवा इच्छाओं का उल्लेख है। मन, बुद्धि तथा पराक्रम में सम्पन्न इह लोक तथा परलोक में हित की आकांक्षा रखने वाले पुरुष की तीन इच्छाएँ होती हैं।

- (१) प्राणेषणा,
- (२) धनेषणा,
- (३) परलोकेषणा।

इन एषणाओं में से प्राणेषणा सबसे मुख्य है। क्योंकि प्राणनाश से सर्वनाश होता है। जीवित रहने से ही मनुष्य वाद की दोनों इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, मरकर नहीं। अतः प्राण रक्षा के लिए स्वस्थ पुरुष को स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिये तथा रूग्ण पुरुष को प्रमाद-रहित होकर स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति के लिए और रोग शमन के लिए सचेष्ट होना चाहिये।

शरीर रूपी मकान को धारण करने वाले तीन मुख्य स्तम्भ— (१) वात, (२) पित्त और (३) कफ। इसी प्रकार तीन उपस्तम्भ हैं—

- (१) आहार,
- (२) स्वप्न,
- (३) ब्रह्मचर्य।

आहार इत्यादि द्वारा मुख्य स्तम्भ समावस्था में रहते हैं, अतः इन्हें उपस्तम्भ कहा है। इन तीनों स्तम्भों के ऊपर ही देह आश्रित है। हमारा शरीर कोशिकाओं (Cells) से बना हुआ है। कार्य करने से ये कोशिकाएँ विसती अथवा टूटतीफूटती रहती हैं। जब कोशिकाएँ कोई काम करती हैं तो उनकी जीवौज (protoplasm) में रासायनिक क्रियाएँ होती हैं, इन क्रियाओं से शक्ति उत्पन्न होती है और यह शक्ति अधिकांश काय के रूप में परिणित हुई हमें दिखायी देती है। यदि कोशिकाओं को उन पदार्थों की जगह जिनका शक्ति उत्पन्न करने में व्यय होता है, नये पदार्थ न मिले और उनके टूटे-फूटे भाग पुनः ज्यों के त्यों न हो जायें

तो इस शरीर का क्षण भर-मे नष्ट हो जाना निश्चित है। इसी नाश से बचने के लिए हमें आहार करना होता है। आहार का रस, रक्त में परिवर्तित होता है और रक्त से लसीका बनती है। इस लसीका में से वे कोशिकाएँ अपना पोषक भाग ले लेती हैं, जिससे शरीर जीवित रहता है।

शरीर के पोषण के लिए स्वप्न अर्थात् निद्रा भी अत्यावश्यक है। प्राचीन आचार्यों ने निद्रा के कई भेद किये हैं, किन्तु यहाँ तात्पर्य वैष्णवी निद्रा पद से परिभाषित शरीर का पोषण करने वाली निद्रा से ही है। निद्रा मस्तिष्क और वात सस्थान को आराम देती है और दिन के समय व्यय हुई शक्ति को पुनः एकत्रित कर देती है। केवल शरीर और स्नायु प्रणाली को ही नहीं, मासपेशियों को भी ऊर्जा के पुनर्निर्माण के लिए निद्रा की आवश्यकता होती है।

तृतीय उपस्तम्भ—ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से अभिप्राय अन्तिम धातु वीर्य की रक्षा से है। ब्रह्मचर्य की पालना मन, वचन एवं कर्म से होनी चाहिये। मन में बुरे विचार आने पर वे वचन और कर्म द्वारा प्रकट हो ही जाते हैं।

युक्तिपूर्वक प्रयुक्त किये हुए इन तीन उपस्तम्भों में स्थिर हुआ हुआ शरीर आयु के सस्कार पर्यन्त बल, वर्ण एवं पुष्टि से सयुक्त हुआ हुआ चला जाता है। “युक्तिपूर्वक प्रयुक्त” से अभिप्राय इन तीनों के अयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग के निराकरण से है। “सस्कार” से अभिप्राय गुणों के आधान से है। गुणों का आधान हित-सेवन से होता है। आहार आदि का समययोग अथवा सम्ययोग ही हित-सेवन से होता है। आहार आदि का समययोग भी है ऐसा अथवा सम्ययोग ही हित होता है। आयु का प्रमाण नियम (निश्चित) तथा अनियत (अनिश्चित) आयुर्वेद का मत है। जब देव प्रबल होता है तब नियत माना जाता है। जब पौरुष या इस जन्म के कर्म प्रबल होते हैं तब अनियत होता है। अर्थात् हम बहुत अवस्थाओं में इस लोक में किये गये हित एवं अहित के सेवन से आयु को बढ़ा-घटा भी सकते हैं। अर्थात् हित सेवन से जो हम आयु को बढ़ा लेते हैं अथवा क्रम नहीं होने देते यही हमारा सस्कार है।

बल तीन प्रकार का होता है—

- (१) सहज,
- (२) कालज,
- (३) युक्तियुक्त।

सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर और मन को स्वाभाविक पूर्वजन्म में किये हुए कर्मों के फल के अनुसार छोड़ो धातुओं (पृथिव्यादि पच महाभूत तथा आत्मा) के संयोग होने पर माता द्वारा सेवन किये जाते हुए आहार के रस आदि के अनुसार तथा प्रकृति के अनुसार जो शरीर और मन का बल उत्पन्न होता है वह सहज कहलाता है । मन के बल का अभिप्राय उत्साह से भी है ।

कालज बल उसे कहते हैं जो छोड़ो ऋतुओं के विभाग से उत्पन्न होता है तथा जो वय (उम्र) के अनुसार होता है । बच्चा, युवा तथा बूढ़े का जो बल है वह भी कालज कहा जाता है ।

युक्तियुक्त बल उसे कहते हैं । जो आहार तथा चेष्टा-विहार (व्यायाम आदि) के सम-योग से उत्पन्न होता है । “योग” शब्द से यहाँ कई रसायन तथा वृष्य योगों का गृहण करते हैं अर्थात् आहार, चेष्टा तथा रसायन आदि योगों से जो बल उत्पन्न होता है, उसे “युक्ति-कृत” कहते हैं ।

चरक संहिता के सूत्र स्थानम् विभाग के एकादश अध्याय में आश्वेय मुनि ने रोगों के तीन कारण बताये हैं —

विषयो का—

- (१) अतियोग,
- (२) अयोग,
- (३) मिथ्यायोग ।

चक्षु के विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग—अत्यन्त प्रभा (चमक) वाले दृश्य (देखे जाने वाले) पदार्थों अर्थात् सूर्य आदि को अत्यधिक मात्रा में देखना रूप का अतियोग कहा जाता है । दृश्य पदार्थों का सर्वथा न देखना, यह रूप का अयोग है । अतिसूक्ष्म, आँखों के अत्यन्त पास के, अति दूर के, उग्र, भयावने, अद्भुत, अप्रिय, घृणित तथा विकृत, अपवित्र रूपों को देखना मिथ्यायोग है ।

॥ 36 ॥

कान के विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग—अत्यन्त ऊँचे मेघगर्जन, ढोल तथा ऊँचे रौने आदि के शब्दों का अत्यन्त सुनना अतियोग कहा जाता है । कान के विषय का अयोग—शब्दों का सर्वथा न सुनना अयोग कहा जाता है । कान के विषयों का मिथ्यायोग—कर्कश, कठोर, प्रिय वस्तु के नाश के सूचक, प्रिय-पुत्र आदि की मृत्युसूचक अथवा हानि सूचक, तिरस्कार सूचक—भिडकना तथा डरावने आदि शब्दों को सुनना मिथ्यायोग कहा जाता है ।

॥ 37 ॥

नाक के विषय (गन्ध) का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग—अत्यन्त तीक्ष्ण (मरिच आदि की), उग्र (लैवेण्डर, इत्र आदि की) एवं अभिव्यन्दि मालकगनी तथा हाचिया आदि की गन्धों का अत्यन्त सूंघना अतियोग कहाता है। सर्वथा न सूंघना अयोग कहाता है। दुर्गन्ध, अप्रिय गन्ध, अपवित्र गन्ध क्लिन्न अर्थात् नमी के कारण सडान होने से उत्पन्न हुई गन्ध, विषयुक्त वायु का श्वास लेना अथवा उसकी गन्ध तथा मुर्दे की गन्ध आदि गन्धों का सूंघना मिथ्यायोग कहाता है।

॥ 38 ॥

जिह्वा के विषय (रस) का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग—रसों का अत्यन्त स्वाद लेना अतियोग होता है। सर्वथा न लेना अयोग कहाता है। प्रकृति, करण, सयोग राशि, देश, काल, उपयोग सस्था, उपयोक्ता; ये 8 आहार विधि से विशेष (भेद) के आयतन (कारण) हैं। प्रकृति से अभिप्राय स्वाभाविक गुणों से है। करण—संस्कार को कहते हैं। दो या दो से अधिक द्रव्यों के इकट्ठा होने को सयोग कहते हैं। आहार के उपयोग के नियम को उपयोग सस्था कहते हैं। राशि से अभिप्राय परिमाण से है। इसका दोष अधिक मात्रा में या कम मात्रा में होना है, अतः इसका अन्तर्भाव अतियोग और अयोग में होता है। राशि का मिथ्यायोग नहीं हो सकता, अतएव मूल में “राशिवर्ज्येषु” कहा है। अभिप्राय यह है कि प्रकृति आदि आठ में से राशि को छोड़कर शेष सात आहार-विधि-विशेष के कारणों द्वारा अपथ्य रसों का लेना अथवा आहार खाना रस का मिथ्यायोग कहाता है। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राशि रहित प्रकृति आदि सात के विपरीत विधि से आहार का उपयोग करना ही जिह्वा के विषय का मिथ्यायोग है। यथाप्रकृति (लघु, गुरु) विरुद्ध आहार द्रव्यों का सेवन मिथ्यायोग ही हो सकता है। समपरिमाण में मिलाये हुए शहद और घी को सयोगाविरुद्ध कहते हैं। इस सयोगाविरुद्ध द्रव्य के सेवन को भी मिथ्यायोग ही कह सकते हैं। इसी प्रकार अन्य संस्कारविरुद्ध आदि द्रव्यों को जान लेना चाहिये। उपर्युक्त प्रकृतिविरुद्ध आदि आहार द्रव्यों के सेवन को मिथ्यायोग में ही ला सकते हैं, क्योंकि अतियोग और वियोग के बिना ही ये दोषकर हैं। अयोग में जहाँ विषय के सर्वथा न ग्रहण करने का समावेश होता है वहाँ अल्पमात्रा में ग्रहण करने का भी।

॥ 39 ॥

त्वचा के विषय का अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग—अत्यन्त शीत और अत्यन्त गर्म, स्पर्श से जाने जा सकने वाला स्नान, अभ्यंग तथा उत्सादन (उबटन) आदि का अत्यधिक सेवन अतियोग कहाता है। सर्वथा न सेवन करना अथवा अल्पमात्रा में सेवन करना अयोग कहाता है। स्नान आदि का तथा सर्दी गर्मी आदि भावों का जो स्पर्श द्वारा जाने जाते हैं, उन्हें यथाक्रम सेवन न करना,

ऊँची-नीची जगह बैठना आदि, चोट लगना, अपवित्र वस्तु एवं भूतो (रोगजनक कीटाणुओं) का स्पर्श होना स्पर्शनेन्द्रिय (त्वक्) का मिथ्यायोग है। यथाक्रम सेवन न करने का अभिप्राय यह है यथा-गर्मी से पीड़ित का सहसा शीतजल से स्नान कर लेना इत्यादि । ॥ 40 ॥

इन्द्रियो मे एक स्पर्शनेन्द्रिय (त्वक्) है। यह त्वक् इन्द्रिय सम्पूर्ण चक्षु आदि इन्द्रियो मे व्याप्त है। इस इन्द्रिय का चेत (मन) के साथ सयोग है अर्थात् त्वगिन्द्रिय के विना मन विषय को ग्रहण नहीं कर सकता ।

स्पर्श (स्पर्श ज्ञान) के सर्वत्र व्याप्त होने से मन को व्यापक कहते हैं। वस्तुतस्तु मन अणु है। परन्तु स्पर्शनेन्द्रिय (त्वक्) के साथ सम्बन्ध होने से उसे भी व्यापक कहते हैं। व्यापक कहने से यह अभिप्राय नहीं कि मन का सर्वत्र स्पर्शनेन्द्रिय से एक ही काल मे सम्बन्ध रहता है। यदि एक काल मे ही सर्वत्र सम्बन्ध होता तो सम्पूर्ण इन्द्रियो से एक काल मे ही ज्ञान होकर बड़ी गडबड़ी होती। परन्तु ऐसा नहीं होता। मन के वस्तुतः अणु होने से जब चक्षु इन्द्रिय की त्वगिन्द्रिय से सम्बन्ध होता है तो देखता है। घ्राणेन्द्रिय की त्वक् से सम्बन्ध होता है तब सूँघता है इत्यादि। परन्तु सम्पूर्ण शरीर अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियो मे इस स्पर्शनेन्द्रिय (त्वगिन्द्रिय) के व्याप्त होने से मन का सर्वत्र (इन्द्रियो मे) सम्बन्ध होता रहता है, अतः उसे व्यापक कहा है। इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रियो को व्यापक अर्थात् स्पर्शनेन्द्रिय और मन के सस्पर्श सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली जो अवस्था विशेष है वह अनुपशय (असात्म्य, दु खकर) दृष्टि से असात्म्येन्द्रियार्थ सयोग कहाती है। ये पाँच प्रकार का है और इनका तीन प्रकार का विकल्प है। इन्द्रियो के विषय पाँच है। अतः उनके भेद असात्म्येन्द्रियार्थ सयोग भी पाँच प्रकार के हैं। इनमे से प्रत्येक असात्म्येन्द्रियार्थ सयोग के अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग, ये तीन प्रकार के भेद हैं। अवस्था विशेष या भाव विशेष से अभिप्राय अपने-अपने विषय की प्राप्ति या निवृत्ति से है। अथवा अवस्था विशेष का अभिप्राय सुख और दु ख भी हो सकता है।

सात्म्य का जो अर्थ है वही उपशय का अर्थ है अर्थात् सात्म्य और उपशय, ये पर्यायवाचक हैं। जो शरीर के लिए सुखकर हो, वह सात्म्य कहलाता है। सात्म्य और उपशय के पर्यायवाचक होने से असात्म्य और अनुपशय भी पर्यायवाचक है। अतएव अनुपशयेन्द्रियार्थ सयोग और असात्म्येन्द्रियार्थ सयोग का भी एक ही अभिप्राय है अर्थात् इन्द्रियो का विषयो के साथ शरीर के लिए दु खकर सयोग।

॥ 41 ॥

कर्म का लक्षण तथा उसका अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग—वाणी, मन तथा शरीर की

प्रवृत्ति का नाम कर्म है। इनमे से वाणी और देह की प्रवृत्ति का नाम चेष्टा भी है। गौतम अक्षपाद ने भी कहा है— “प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशरीरारम्भः”। इसमे बुद्धि से मन ही अभिप्रेत है। वाणी, मन और शरीर की अतिप्रवृत्ति को अतियोग कहते हैं। अर्थात् वाणी से अधिक बोलना वाणी का अतियोग है। मन से बहुत अधिक सोचना मन का अतियोग है और शरीर से बहुत अधिक चलना-फिरना, हाथ हिलाना, व्यायाम करना आदि शरीर का अतियोग कहाता है। वाणी, मन तथा शरीर को सर्वथा प्रवृत्त न करना अथवा थोड़ा करना उन उन का अयोग कहाता है अथवा समूह रूप से कर्म का अयोग कहाता है। सूचक (चुगली), भूठ, अकाल मे बोलना (अर्थात् जब जो बात कहनी चाहिये वहाँ न कह दूसरे समय कहना), कलह (विवाद, झगडा) करना, अप्रिय बोलना, असम्बद्ध बोलना, प्रतिकूल (उलटा) बोलना आदि, ये वाणी का मिथ्यायोग है। भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मिथ्या (भूठा) देखना-सोचना, आदि, ये मन का मिथ्यायोग है। उदीर्ण हुए २ वेगो को प्रवृत्त करने की चेष्टा करना, विषम रूप से फिसल कर गिरना, विषम (उल्टा-सीधा) चलना, विषमरूप (ऊँची जगह) से गिरना, अगो से विषम (उल्टी-सीधी) चेष्टा करनी, खुजली आदि द्वारा अग खराब हो जाना, डण्डे आदि द्वारा चोट लगना, अगो की पीडा, निश्वास प्रश्वास को रोकना, व्रत, उपवास, आतपसेवन, अग्नि सेवन आदि द्वारा शरीर को क्लेश देना प्रभृति शारीर मिथ्यायोग कहाता है।

॥ 42 ॥

संक्षेप मे अतियोग और अयोग को छोडकर वाणी, मन और शरीर से किया जाने वाला जो भी कर्म अहितकर हो, उसे मिथ्यायोग ही जाने।

॥ 43 ॥

वाचिक, मानस तथा शारीर भेद से तीन प्रकार का कर्म—जो कि प्रत्येक अतियोग, अयोग तथा मिथ्यायोग से तीन प्रकार का है—को प्रज्ञापराध कहते हैं। अर्थात् वाचिक आदि त्रिविध कर्मों के अतियोग, अयोग और मिथ्यायोग प्रज्ञा (बुद्धि) के अपराध (यथावत् न सोचने) के कारण ही होते हैं, अतः इन्हे “प्रज्ञापराध” के नाम से कहा जाता है।

शीत (सर्दी), उष्ण (गर्मी) तथा वर्षा है क्रमशः लक्षण जिनके ऐसे हेमन्त, ग्रीष्म तथा वर्षा रूप सवत्सर (वर्ष) का नाम काल है। शिशिर प्रावृट्, वसन्त अथवा शिशिर, शरद् और वसन्त रूप अनुवत् तीन ऋतुओं का इन्ही के अन्दर अन्तर्भाव हो जाता है; क्योंकि सर्दी, गर्मी और वर्षा, इनके बिना ये ऋतुये नहीं रह सकती। सर्दी आदि तीन लक्षण हेमन्त आदि मे मुख्यतया होते हैं अतः उन तीन का ही नाम लिया है। बीच की शिशिर आदि ऋतुओं मे सर्दी गर्मी अथवा वर्षा आदि का अंश परस्पर मिश्रित रहता है। यथा शिशिर ऋतु मे शीत तथा गर्मी

की रूक्षता रहती है। प्रावृट् में गर्मी और वर्षा, वसन्त में शीत और गर्मी का, शरद में गर्मी और सर्दी का मेल रहता है। अतः इन अन्तराल ऋतुओं का अन्तर्भाव उन्हीं के अन्दर हो जाता है।

यदि इस हेमन्त आदि रूप काल में उन-उन के अपने-अपने लक्षण शीत आदि अत्यधिक मात्रा में हों तो कालातियोग कहायेगा। अर्थात् यदि हेमन्त में शीत, ग्रीष्म में गर्मी और वर्षा में वृष्टि अधिक हों तो इन्हें एक शब्द में कालातियोग कहा जायेगा। परन्तु इन्हें पृथक् रूप में हेमन्तातियोग आदि भी कह सकते हैं। ऐसे ही अयोग तथा मिथ्यायोग में समझना चाहिये। जिसमें अपने लक्षण अर्थात् शीत आदि स्वल्प हों उसे कालयोग कहा जायेगा। अपने २ लक्षणों से विपरीत-विरुद्ध (उलटे) लक्षण होने पर उसे काल का मिथ्यायोग कहा जायेगा। यथा-हेमन्त में यदि शीत अत्यधिक हो तो अतियोग, शीत कम हो तो अयोग और गर्मी हो तो मिथ्यायोग कहायेगा। ऐसा ही ग्रीष्म और वर्षा का भी समझना चाहिये। काल को ही परिणाम कहते हैं। काल ही सम्पूर्ण शुभ एवं अशुभ कर्मों को धर्म तथा अधर्म रूप में परिणत करता है, अतएव इसे परिणाम भी कहते हैं।

॥ 45 ॥

इस प्रकार असात्म्येन्द्रियार्थसयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ये तीन, तीन प्रकार (अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग) के भेद से भिन्न हुए हुए विकारो-रोगों के कारण होते हैं। अर्थ, कर्म और काल के अतियोग अयोग और मिथ्यायोग के क्रमशः ये नाम हैं। यदि अर्थ, कर्म एवं काल के समयोग हो तो वे प्रकृति (धातुसाम्य-स्वास्थ्य) के कारण होते हैं।

॥ 46 ॥

सम्पूर्ण भाव-वस्तुओं की सत्ता या न होना योग, अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग के बिना नहीं दिग्विस्तृत होता। यथावत् अपने स्वरूप में रहना भाव कहा जाता है। अन्यथा रूप में रहना अभाव कहा जाता है। यदि हम इसे शरीर पर घटाये तो समुचित रहेगा। सम्पूर्ण शारीर भावो-प्रकृति-विकृति रूप शारीरिक अवस्थाओं का रहना या न रहना योग, अयोग, अतियोग मिथ्यायोग के बिना नहीं हो सकता। यहाँ योग-से अभिप्राय समयोग से है। अर्थात् शरीर की प्रकृति का कारण समयोग है और विकृति का कारण अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग है।

प्रत्येक वस्तु की सम्यक् स्थिति और विनाश अपने अपने अनुसार युक्ति की अपेक्षा रखता है। जैसे-यदि हम चाहते हैं कि वृक्ष की सत्ता रहे तो न कम न अधिक और काल में जल आदि दें। यही उसकी स्थिति की युक्ति है। जल का कम या अधिक या अकाल में देना, धूप का लगना, बिजली का गिरना आदि अभाव में कारण है। यह युक्ति भिन्न-भिन्न पदार्थों में

भिन्न-भिन्न होती है। यही वात शरीर की प्रकृति और विकृति में भी होती है। यदि हम चाहते हैं-शरीर में वातुसाम्य रहे तो स्वस्थवृत्तोक्त विधि (जो कि समययोग है) का पालन करें। विकृति का कारण स्वस्थवृत्तोक्त विधि का पालन न करना है। निदान, दोष तथा दूष्य की भिन्नता होने से रोगों के निवारण की युक्ति भी भिन्न भिन्न होती है। नीरोग रहने के लिए भी पुरुष की प्रकृति की भिन्नता से स्वस्थवृत्त की विधि में भी भिन्नता होती है। ॥ 47 ॥

तीन रोग हैं-

- (१) निज,
- (२) आगन्तु,
- (३) मानस ।

निज रोग उनको कहते हैं जो शारीर दोष अर्थात् वात, पित्त, कफ से उत्पन्न हो। आगन्तु उनको कहते हैं जो भूत (Germs) विष, वायु (अथवा विषवायु), अग्नि अथवा चोट आदि से उत्पन्न हो। मानस वे हैं जो इच्छित वस्तु के न मिलने से अथवा अनिच्छित के मिलने से उत्पन्न हो। अर्थात् इच्छा और द्वेष से ही मानस रोग पैदा होते हैं। ॥ 48 ॥

मानस रोग से युक्त शरीर के होते हुए भी बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह बुद्धि से हित और अहित का अच्छी प्रकार विचार कर हितकर धर्म, अर्थ तथा काम के सेवन में प्रयत्न करे। अहितकर धर्म से अभिप्राय अधर्म से है। ससार में धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनों के बिना थोड़ा सा भी मानस सुख वा दुःख नहीं होता। इसलिये ही निम्न विधान का पालन करना चाहिये- यथा तद्विद्य अर्थात् आत्मज्ञानी अथवा मनोविज्ञान को जानने वाले ज्ञानवृद्ध पुरुषों की सेवा में प्रयत्न करना चाहिये। उनसे इस विषय की शिक्षा लेनी चाहिये तथा यथावत् आत्मज्ञान, देशज्ञान, कालज्ञान, बलज्ञान तथा शक्ति के जानने में प्रयत्न करना चाहिये। ॥ 49 ॥

धर्म, अर्थ तथा काम का विचारपूर्वक अनुष्ठान, मनोदोष की औषध को जानने वालों की सेवा तथा आत्मा, देश, काल, बल तथा शक्ति का सम्पूर्णतया अच्छी प्रकार ज्ञान, यह मानस रोगों की औषध है। ॥ 50 ॥

तीन रोगों के मार्ग हैं-

- (१) शाखा,
- (२) मर्म, अस्थिसन्धि,
- (३) कोष्ठ ।

शाखा-रक्त आदि धातु तथा त्वचा, इस मार्ग को शाखा शब्द से कहते हैं, यह रोग का बाह्यमार्ग है । यहाँ पर कई व्याख्याकार त्वचा से ही रस धातु का ग्रहण करते हैं । कोष्ठस्थित अथवा हृदय स्थित रस का तृतीय मार्ग कोष्ठ से ही ग्रहण होगा । ॥ 52 ॥

मर्म-वस्ति, हृदय तथा मूर्धा आदि । ये मर्म 107 होते हैं । मोटे-मोटे तीन मर्मों का ही यहाँ उल्लेख किया गया है-

अस्थि सन्धियो से अभिप्राय अस्थियो (हड्डियों) के जोड़ों से है तथा इन सन्धियो में बधी हुई स्नायु (Ligaments) कण्डराये (स्थूल स्नायु) तथा सिरा आदि का भी इसी में ही समावेश होता है । आदि शब्द से धमनियो का भी ग्रहण करना चाहिये । यह रोगो का मध्यम (बीच) का मार्ग है । ॥ 53 ॥

कोष्ठ-को इस तन्त्र में महास्रोत, शरीरमध्य, महानिम्न, आम-पक्वाशय (आमाशय + पक्वाशय), इन पर्यायवाचक शब्दों से कहा गया है । यह रोगो का आभ्यन्तर (अन्दर का) मार्ग है । ॥ 54 ॥

शाखानुसारी रोग-गण्ड, पिडका, अलजी, अपची चर्मकील, अधिमास, मशक (मस्से), कुष्ठ, व्यग आदि तथा बाह्यमार्ग से उत्पन्न होने वाले विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श एव विद्रधि आदि रोग शाखाओं से जाते हैं । यहाँ “बाह्यमार्ग से उत्पन्न होने वाले” यह विशेषण देने का अभिप्राय यही है कि अन्तर्मार्ग से भी विसर्प आदि रोग उत्पन्न होते हैं, परन्तु उनका ग्रहण यहाँ न करना चाहिये । ॥ 55 ॥

मध्यममार्गानुसारी रोग-पक्षवध (अर्वा ग), पक्षग्रह अपतानक, अदित, शोष, राजयक्ष्मा, अस्थिसन्धिगूल, गुदभ्रश आदि, शिरोरोग, हृद्रोग तथा वस्ति रोग आदि मध्यममार्गानुसारी रोग हैं । ॥ 56 ॥

कोष्ठानुसारी रोग-ज्वर, अतिसार, छदि (कें), अलसक, विसूचिका (हैजा), कास (खाँसी) श्वास, हिक्का (हिचकी), आनाह, उदररोग, प्लीहा (तिल्ली) आदि रोग तथा अन्तर्मार्ग से उत्पन्न होने वाले विसर्प, शोथ, गुल्म, अर्श, विद्रधि आदि रोग कोष्ठानुसारी हैं । ॥ 57 ॥

तीन प्रकार की औषध है-

(१) दैवव्यपाश्रय,

(२) युक्तिव्यपाश्रय,

(३) सत्त्वावजय ।

दैवव्यपाश्रय—मन्त्र, औषधिधारण, मणिधारण, मंगलकर्म, बल्युपहार (भूतज), होम (अग्निहोत्र, हवन), नियम (शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः) प्रायश्चित्त (पाप को रोकना), उपवास (अन्नत्याग, व्रत, अथवा गुणों का सहवास), स्वस्त्ययन (कल्याणकारक मार्ग अर्थात् वेदोक्त कर्म), अपने से बड़ों एवं पूज्यों को नमस्कार, तीर्थगमन आदि दैवव्यपाश्रय चिकित्सा कहाती है। यहाँ नियम के साथ यमों का पालन भी आवश्यक है। ॥ 63 ॥

धर्मशास्त्र में भी कहा गया है कि यमों का सेवन न करते हुए केवल नियमों के पालन से मनुष्य उच्च आदर्श से गिर सकता है। “अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः” अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह; इनका नाम यम है। यह दैवव्यपाश्रयचिकित्सा प्रायशः कर्मजव्याधियों की होती है।

तन्त्रान्तर में भी कहा गया है कि यह चिकित्सा दैव (प्राक्तन कर्म) पर आश्रित है, अतः इसे दैवव्यपाश्रय कहते हैं।

युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा—आहार, विहार तथा औषध द्रव्यों के यथावत् प्रयोग से रोगों को नष्ट करना युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा कहाती है। यह चिकित्सा प्रायशः दोषजव्याधियों की होती है।

सत्त्वावजय (मनोविजय)—अहितकर विषयों से मन को रोकना सत्त्वावजय कहाता है। यह मानस रोगों की चिकित्सा है। मन की विजय ज्ञान विज्ञान आदि द्वारा होती है।

समाधि का अर्थ है योग। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। योगदर्शन में कहा भी है “योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” । ॥ 64 ॥

शरीर सम्बन्धी दोषों अर्थात् वात, पित्त, कफ के प्रकुपित होने पर शरीर को ही आश्रय करके प्रायशः तीन प्रकार की औषध होती है—

(१) अन्तःपरिमार्जन,

(२) बहिःपरिमार्जन,

(३) शस्त्रप्रणिधान ।

अन्तःपरिमार्जन का लक्षण— जो औषध शरीर के अन्दर प्रविष्ट होकर आहार से उत्पन्न होने वाले रोगों को नष्ट करती है वह अन्तःपरिमार्जन कहाती है । अर्थात् सशोधन या सशमन रूप जो औषध मुख से दी जाती है उसे अन्तःपरिमार्जन कहते हैं—अन्तःपरिमार्जन का अर्थ है अन्दर से शुद्धि ।

बहिःपरिमार्जन का लक्षण—जो औषध अभ्यंग, स्वेद, प्रदेह, (प्रलेप या liniments), परिपेक (fomentation आदि), उन्मर्दन (जैसे शोथ को विलीन करने के लिये अगूठे आदि से मर्दन करते हैं) आदि रूप में बाहर के स्पर्श द्वारा रोगों का निराकरण करता है, वह बहिःपरिमार्जन कहाती है ।

शस्त्रप्रणिधान का लक्षण—छेदन (दो टुकड़े करना), भेदन (चीरना), व्यधन (बीधना), दारण (फाटना), लेखन (छीलना), उत्पाटन (उखाटना), प्रच्छेदन (पछना), सीवन (सीना), एपण (Probing directing), धार प्रयोग (दाह आदि), जतौक प्रयोग (जोको का लगाना); इन्हे शस्त्रप्रणिधान कहते हैं ।

॥ 65 ॥

रोग के उत्पन्न होने पर बुद्धिमान पुरुष को बाह्य चिकित्सा (बहिःपरिमार्जन), आभ्यन्तर चिकित्सा (अन्तःपरिमार्जन) अथवा शस्त्रचिकित्सा (Surgery) से सुख (आरोग्य) प्राप्त होता है ।

॥ 66 ॥

इसलिये जो अपने सुख अथवा आरोग्य की आकांक्षा रखता है, उसे चाहिये कि वह रोगों से पूर्व ही (Preventive) अथवा रोगों की तरुणावस्था, (वाल्यावस्था जब तक बहुत बड़ा नहीं) में ही औषधों से प्रतिकार करे ।

स्वास्थ्य, रोगोत्पत्ति और चिकित्सा

सुश्रुत संहिता सूत्र स्थानम् के एकादश अध्याय में भगवान् धन्वन्तरी का कथन है 'वात, पित्त और श्लेष्मा ये तीनों ही शरीर की उत्पत्ति के कारण हैं । इन्हीं अकुपित तथा नीचे, मध्य और ऊपर यथाक्रम से रहने वाले वात, पित्त और कफ से यह शरीर धारण किया जाता है । जिस तरह तीन खम्भों से मकान धारण किया जाता है, इसलिये कई आचार्य इस शरीर को त्रिमूर्ति कहते हैं । मिथ्या आहार-विहारों से प्रकुपित हुए ये ही वातादि दोष शरीर के प्रलय (विनाश) में कारण होते हैं । वात, पित्त और कफ ये तीन तथा चौथा रक्त ये चारों शरीर

की उत्पत्ति, स्थिति, (धारण या पोषण) और प्रलय (नाश) में अविरहित (वर्तमान) रहते हैं या ये ही कारण हैं।

उपरोक्त प्रसंग में आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्तों का कथन है। समूचे आयुर्वेदिक साहित्य की रचना इसी मूल आधार चिन्तन शिला के क्रमिक खण्ड-उपखण्डों और अंग-उपांगों पर की गई है। यद्यपि चरक और सुश्रुत दोनों ही वात, पित्त, श्लेष्मा तीन ही दोष मानते हैं किन्तु शल्य प्रकरण है वहाँ सुश्रुत ने रक्त को भी दोष माना है। क्योंकि वातादि दोष भी रक्त के साथ मिलकर ही सब स्थानों में जाते हैं अथवा रोगोत्पत्ति करते हैं। बिना रक्त के इनके द्वारा व्रण स्थान की दुष्टि, शोथ, पूय भवन और रोहण नहीं हो सकते।

इसके अनन्तर वातादि दोषों के स्थानों का वर्णन है। वायु, श्रोणि और गुदा में रहता है। श्रोणि और गुदा के ऊपर किन्तु नाभि के नीचे पक्वाशय है। पक्वाशय और आम्लाशय श्लेष्मा का स्थान है। जिस तरह चन्द्रमा सूर्य और वायु क्रम से विसर्प, आदान और विक्षेप इन क्रियाओं से जगत का धारण करते हैं, उसी तरह सोमांश कफ, सूर्य समान पित्त तथा वायु देह का धारण करते हैं।

दोषों का संचय होने से, आहार विहारादि कारणों से दोषों के प्रकुपित होने से, प्रसार से उत्पन्न परिस्थितियों को चिकित्सा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय काल में बाँटा गया है। प्रकुपित दोष शरीर के भिन्न २ प्रदेशों में पहुँचकर भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे उदर में प्रवेश करके गुल्म, विद्रधि विसूचिका, आदि वस्ति प्रदेश में प्रविष्ट होकर प्रमेह अश्मरि तथा मूत्र के रोग, वृषण में वृद्धि रोग, त्वचा, मांस और रक्त में मिलकर क्षुद्र रोग, कुष्ठ और विसर्प तथा मेदो धातु में प्रविष्ट होकर ग्रन्थि, अपची, अर्बुद, गलगण्ड, अलजी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। अस्थि में प्रविष्ट होकर विद्रधि, अनुसयी आदि रोगों को उत्पन्न करते हैं। इस अवस्था में जो चिकित्सा की जाती है वह चौथा क्रियाकाल है।

अब इसके अनन्तर रोग के दर्शन या उत्पत्ति (रूप) को कहते हैं। शोफ, अर्बुद ग्रन्थि, विद्रधि, विसर्प, प्रभृति तथा ज्वर अतिसार आदि रोगों के लक्षणों का व्यक्त हो जाना ही रोग है। उस दशा में चिकित्सा करना पचम क्रियाकाल कहलाता है।

अब इसके पश्चात् इन शोफादिकों के अवदीर्ण होकर व्रणावस्था को प्राप्त होने पर जो चिकित्सा की जाती है, वह छठा क्रियाकाल है। ज्वर अतिसार आदि का अधिक समय तक

अनुबन्ध बना रहना भी छठा क्रियाकाल है । यह भेदावस्था है । इस अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से रोग असाध्य हो जाते हैं ।

विमर्श : इस छठी भेदावस्था में दोष शोफादिक की त्वचा को भेद कर बाहर निकल आते हैं किन्तु जहाँ ज्वरादिक सर्वांगरोगों का इस तरह भेद होना असम्भव हो जाता है, वहाँ दीर्घकालानुबन्धी (Chronic) हो जाते हैं ।

वातादि दोषों का संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान सश्रय, व्यक्ति और भेद को जानता है वही यथार्थ वैद्य होता है ।

॥ 36 ॥

सचयावस्था में यदि दोषों का विनाश कर दिया जाये तो वे उत्तरगति (प्रकोपप्रसरादि) को प्राप्त नहीं होते हैं । उत्तरगति प्राप्त होने पर ये उत्तरोत्तर अधिक बलवान हो जाते हैं ।

॥ 37 ॥

अथर्ववेद=ब्रह्मवेद

का महत्त्व

यो वै ब्रह्मवेदेषूपनीतः स सर्ववेदेषूपनीतः,
यो वै ब्रह्मवेदेष्वनुपनीतः स सर्ववेदेष्वनुपनीतः ॥
अन्य वेदे द्विजो यो ब्रह्मवेदमधीतुकामः स
पुनरुपनेयः । देवाश्च ऋषयश्च ब्रह्माणामूचुः, को
नो (स्तौ) जैष्ठः, क उपनेता, क आचार्यः, को
ब्रह्मत्व चेति । तान् ब्रह्माऽब्रवीत् — अथर्वा
वा जैष्ठोऽथर्वोपनेताऽथर्वाचार्योऽथर्वा ब्रह्मत्व चेति ॥

—चरणव्यूह

जो ब्रह्मवेद में उपनीत है वह सब वेदों में उपनीत है और जो इसमें उपनीत नहीं है वह सभी में अनुपनीत है । अन्य वेदों का अध्ययन करने के पश्चात् जो अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहे उसे पुनः उपनयन कराना होगा ।

(अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहा गया है, इसी से इसका महत्त्व स्पष्ट है ।)

इतिहास के काल खण्ड (संक्षिप्त विवेचन)

इतिहास को प्रायः तीन कालांशो या युगो मे बाँटा जाता है:—

- (१) आदि काल,
- (२) मध्य काल,
- (३) वर्तमान काल ।

आयुर्वेद का इतिहास लिखते समय भी ज्यादातर इतिहासकार इसी रूपरेखा का सहारा लेते हैं । वैदिक काल और संहिता काल को समाहित करके प्रथम युग या आदि युग या उत्कर्ष काल शीर्षक प्राचीन काल । प्राचीन सीमित क्षेत्रों वाली अलग-थलग सभ्यताओं के पराभव, अपेक्षाकृत कम सभ्य, बर्बर जातियों के आक्रमण, अव्यवस्था, अशान्ति, लूटमार, युद्धों और जल्दी-जल्दी बदलने वाली राजनैतिक व्यवस्थाओं से डाँवाडोल मध्य युग या मध्य काल । कठोर धार्मिक पाबन्दियों, कट्टरपथी सकुचित चिंतन के विरुद्ध विद्रोह में उभरा उदार चिंतन; विस्तृत साहसिक जल स्थल अभियानों और नवीन यान्त्रिक आविष्कारों के सहारे विस्तृत होते ज्ञान के क्षितिज; ससार के अधिकाधिक भागों की अधिकाधिक प्रत्यक्ष जानकारी से बदलते वैचारिक आग्रामों से प्रारम्भ होकर वर्तमान को अपने में समोता आधुनिक काल, वर्तमान युग या नवजागरण काल ।

इसी प्रचलित परिपाटी से युगों का विभाजन करते हुए अधिकतर आयुर्वेद के इतिहासकार वैदिक काल और संहिता काल को प्राचीन काल में रखते हैं । इस काल को कुछ विद्वान सातवीं आठवीं ईसवी शताब्दी तक और अन्य ग्यारहवीं शताब्दी तक मानते हैं । इसके पश्चात् पन्द्रहवीं, सोलहवीं और कुछ इतिहासकार तो उन्नीसवीं शताब्दी तक के काल को मध्यकाल मानते हैं । पन्द्रहवीं-सोलहवीं शताब्दी के योरोपीय नवजागरण काल से वर्तमान काल तक को कुछ इतिहासकार आयुर्वेद का नवजागरण काल या वर्तमान युग मानते हैं ।

यान्त्रिक युग के नवीन आविष्कारों का सहारा लेकर आगे बढ़ती नव्यचिकित्सा (ऐलोपैथी, Surgery) अपना क्षेत्र बढ़ाकर विश्वव्यापी बनी, पूर्वी देशों में प्रचलित आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति नव्यचिकित्सा से आमने-सामने हुई । परिणामतः सघर्ष, टकराहट और तुलनात्मक अध्ययन हुए, आदान प्रदान हुआ और कट्टर पुरातनपथी लोग चाहे वर्तमान से आँख मूँदकर अब भी अतीत में जीने

का प्रयास करते हो, अधिकतर आयुर्वेद के विद्वान अपनी प्रस्थापनाओं और नवीन खोजों को वैज्ञानिक उपकरणों, परीक्षणों से सम्पुष्ट करवाने और नव्यचिकित्सा के प्रामाणिक तीर-तरीकों को अपनाने के लिए तत्पर हैं। इसलिए क्या आयुर्वेद के वर्तमान युग को सशोषण काल नहीं कहा जा सकता ?

(१) उदय और उत्कर्ष-अधिकतर हिन्दू दर्शन “एकोह बहुस्याम प्रजायाय” के ग्राधार पर सृष्टि की उत्पत्ति सर्वशक्तिमान परमात्मा से मानते हैं। प्रत्येक शास्त्र और ज्ञान विज्ञान की प्रत्येक शाखा का प्रारम्भ भी ईश्वर से ही जोड़ा जाता है। हिन्दू शास्त्रों के अनुसार प्रजा यानि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की। सुश्रुत का कथन है कि ब्रह्मा ने प्राणियों की रचना से पूर्व आयुर्वेद की रचना की, जिसमें प्रजा उत्पन्न होने पर इसका उपयोग कर सके। चरक आयुर्वेद को अनादि एव शाश्वत मानते हैं। क्योंकि जब से आयु का प्रारम्भ हुआ और प्रजा को ज्ञान हुआ तभी से आयुर्वेद का प्रारम्भ हुआ। सभी सहिताकारों ने ब्रह्मा से आयुर्वेद का प्रारम्भ बताया है। ब्रह्मा से आयुर्वेद का ज्ञान दक्ष प्रजापति ने प्राप्त किया। प्रजापति से अश्विनी कुमारों ने और उनसे इन्द्र ने। इन्द्र ने भरद्वाज को मूत्र रूप में आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आत्रेय ने अपने छ शिष्यों-अग्निवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत, क्षारपाणि को यह ज्ञान दिया। इन शिष्यों ने अपनी-२ सहिताएँ बनाई। इसमें अग्निवेश सहिता की रचना सर्वप्रथम हुई। किसी विषय के समस्त अंग जिसमें समाहित हों, उसे सहिता कहते हैं। ये सहिताएँ उस समय तन्त्र के नाम से प्रसिद्ध थी। अग्निवेश की मूल रचना अग्निवेश तन्त्र ही चरक द्वारा परिवर्द्धित होकर चरक सहिता के नाम से प्रसिद्ध हुई।

आचार्यों ने परम्परा से प्राप्त ज्ञान को लिपिवद्ध करके सहिताओं और अन्य ग्रन्थों की रचना की। वैदिक वागमय में आयुर्वेद के सभी अंगों के विषय उपलब्ध हैं, किन्तु आयुर्वेद को आगे चलकर इन आठ अंगों (अष्टांग) में बाँटा गया है। उनके नामों का उल्लेख नहीं है। इससे जाहिर होता है कि अष्टांग विभाजन वैदिक काल के बाद की बात है। चिकित्सा शास्त्र का वर्णन मुख्यतः अथर्ववेद में है। अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं-पैप्पलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणवेद्य। वर्तमान में शौनकीय तथा पैप्पलाद केवल दो शाखाएँ ही उपलब्ध हैं। अथर्ववेद में रोगी की चिकित्सा का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है और भेषज के द्वारा अमृततत्त्व की प्राप्ति का भी विधान है। इसीलिए आयुर्वेद का सम्बन्ध अथर्ववेद से माना जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण है। इसमें अथर्वन् और आगिरस् नाम के दो जुड़वाँ भाइयों की कथा है जो अश्विनी कुमार बन्धुओं की भाँति उच्च कोटि के चिकित्सक माने जाते थे। अथर्वन् मुख्यतः

दैवव्यपाश्रय चिकित्सा करते थे और आंगिरस् अगो के रस से-सम्बन्ध रखने के कारण युक्ति-व्यपाश्रय चिकित्सा करते थे । अथर्व शान्ति, पौष्टिक आदि सौम्य कर्म करते थे जबकि आंगिरस् घोर कर्मों में प्रवृत्त थे । वे सोम और अग्नितत्त्व का प्रतिनिधित्व करते थे । धनुर्वेद को ऋग्वेद का; गाँधर्ववेद को यजुर्वेद का; स्थापत्यवेद को सामवेद का और आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है । वैदिक वागमय-संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद् और वेदांग इन चार खण्डों में विभक्त है । संहिताओं की अनेक शाखाएँ हैं और इन शाखाओं के विशिष्ट ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद् हैं । चरणव्यूह (38) तथा प्रस्थान भेद (4) में आयुर्वेद शब्द का प्रयोग किया गया है और वह ऋग्वेद का उपवेद माना गया है । चरक, सुश्रुत आदि संहिताकार आयुर्वेद का सम्बन्ध अथर्ववेद से मानते हैं । लोकमान्य तिलक ने कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर शतपथ ब्राह्मण का काल 4000 वर्ष पूर्व और मृगशिरा तथा पुनर्वसु नक्षत्र के आधार पर ऋग्वेद का काल 6000 वर्ष पूर्व निर्धारित किया है । ऋग्वेद में अथर्वा का अग्नि के आविष्कारक के रूप में निर्देश मिलता है । इस आधार पर कुछ विद्वान् अथर्ववेद को ऋग्वेद से भी पुराना मानते हैं । कुछ विद्वान् अथर्ववेद की सामग्री ऋग्वेद के समकालीन मानते हैं । ऋग्वेद में रुद्र, अग्नि, वरुण, इन्द्र, मरुत व अश्विनि कुमार बन्धु देवताओं के चिकित्सक माने गये हैं । इनके चिकित्सा सम्बन्धी जिन चमत्कारों का ऋग्वेद में वर्णन है उससे प्रतीत होता है कि आयुर्वेद उस समय बहुत उन्नत स्थिति में था । ऋग्वेद में औषधि सूक्त (10।47।1-23) में औषधियों के स्वरूप, स्थान, वर्गीकरण तथा उनके कर्मों और प्रयोगों का उल्लेख है । युक्तिव्यपाश्रय और दैवव्यपाश्रय दोनों प्रकार की चिकित्साओं और त्रिदोष का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है । इसके अलावा इस प्रथम वेद में पशु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, जल चिकित्सा तथा वायु चिकित्सा का भी उल्लेख है ।

यजुर्वेद में भी कुछ औषधियों की प्रशंसा और उनके द्वारा अर्श, श्लीपद, हृद्रोग, कुष्ठ आदि की चिकित्सा तथा मनुष्यों की शरीर रचना का उल्लेख है और त्रिदोष-कफ, वात, पित्त का स्पष्ट संकेत है ।

अथर्ववेद में आयुर्वेद सम्बन्धी पर्याप्त सामग्री विस्तार से उपलब्ध है । ऋग्वेद में आयुर्वेद सम्बन्धी जिन विषयों का सूत्र रूप में उल्लेख है, अथर्ववेद में उनकी विशद् व्याख्या की गई है । त्रिदोष का सिद्धान्त आयुर्वेद का मूल सिद्धान्त है । ऋग्वेद में इस सिद्धान्त का सूक्ष्म रूप में और अथर्ववेद में विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है ।

अष्टांग

(१) कौमार भृत्य,	(२) काय चिकित्सा,
(३) शल्यापहर्तृक,	(४) शालाक्य,
(५) विषतत्र,	(६) भूततत्र,
(७) अगदतत्र और	(८) रसायनतत्र ।

(काश्यप संहिता)

चरक ने आयुर्वेद के इन आठ तत्रों के नाम निम्नलिखित रखे हैं :-

(१) काय चिकित्सा,	(२) शालाक्य,
(३) शल्यापहर्तृक,	(४) विष-गर-वैरोधिक प्रशमन,
(५) भूत विद्या,	(६) कौमार भृत्यक,
(७) रसायन और	(८) वाजीकरण ।

(सूत्र 30/28)

आयुर्वेद के प्राचीन अधिकृत शास्त्रीय ग्रन्थों में छ. ग्रन्थों को बहुत अधिक मान्यता दी गई है । इनमें से 3 अधिक महत्वपूर्ण और प्राचीन ग्रन्थों को बृहत्त्रयी कहा जाता है । ये हैं-

- (१) चरक,
- (२) सुश्रुत व
- (३) वाग्भट ।

(१) चरक- आत्रेय के छ शिष्यों अग्निवेश, भेल, जतूकर्ण आदि ने अपने-अपने तत्र रचे । ऋषियों के एक सघ के समक्ष सबने अपने-अपने तत्र प्रस्तुत किये । इनमें से अग्निवेश तत्र को सर्वाधिक मान्यता मिली और यही अग्निवेश तत्र चरक और दृढबल के परिश्रम से हमें “चरक संहिता” के नाम से उपलब्ध है । चरक संहिता में आठ खण्ड हैं जिनमें से प्रत्येक को स्थान कहते हैं । ये हैं-

(१) सूत्र स्थान,	(२) निदान स्थान,

(३) विमान स्थान,
 (५) इन्द्रिय स्थान,
 (७) कल्प स्थान और

(४) शारीर स्थान,
 (६) चिकित्सा स्थान,
 (८) सिद्धि स्थान ।

प्रत्येक खण्ड के अत मे जो 'इतिवाक्य' आते है, उनसे स्पष्ट है कि चरक संहिता मूलतः अग्निवेश कृत एक तत्र था जिसका प्रति सस्करण चरक ने किया । कालान्तर मे ऐसा प्रतीत होता है कि चरक संहिता के कुछ अश खण्डित हो गये, जिनकी सपूर्ति दृढबल ने की । चिकित्सा स्थान के नवम् अध्याय से आगे के जो "इतिवाक्य" है, उनमे दृढबल का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है । इस प्रकार जो संहिता इस समय प्राप्त है वह अग्निवेश, चरक और दृढबल इन तीन के परिश्रम का फल है । चरक संहिता मे ८ स्थान, १२० अध्याय, तथा २५०१४ पक्तियाँ है ।

चरक संहिता की रचना हिमालय की तलहटी मे हुई । हिमालय ही ऐन्द्री, ब्राह्मी, पयस्या, क्षीरपुष्पी, श्रावणी आदि अनेक औषधियो का भंडार है । गंगा और पचनद प्रदेश का भी चरक मे उल्लेख आया है । इससे स्पष्ट है कि हिमालय के निकट उत्तर भारत मे चरक संहिता की रचना हुई थी । चरक का रचनाकाल निश्चित किया जाना अत्यंत कठिन है । यह ५०० से १००० साल तक की अवधि मे फैला हुआ हो सकता है । यह अवधि शतपथ ब्राह्मण के कुछ बाद से लेकर पाणिनी और बौद्ध युग से कुछ पूर्व तक फैली है । चरक संहिता के १२० अध्यायो मे से ७९ के आखिर मे इति वाक्यो मे "अग्निवेशकृते तत्रे प्रतिसंस्कृते" लिखा है और शेष ४१ अध्यायो मे "अप्राप्ते दृढबल संपूरिते" । इससे प्रकट है कि अग्निवेश के लिखे तत्र का प्रति सस्कार और सशोधन चरक ने किया । बाद मे किसी कारणवश चरक संहिता के कुछ अश खो गये जिनकी पूर्ति दृढबल ने की ।

चरक से पूर्व चिकित्सा का कार्य परम्परागत तरीको से होता था । चरक ने ज्ञानपूर्वक कर्म का उपदेश दिया । चिकित्सक के लिए सैद्धान्तिक ज्ञान के आधार पर व्यावहारिक दक्षता प्राप्त करना आवश्यक बताया । चरक ने प्रमाणो मे युक्ति को स्थान दिया । निदान की वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया और चिकित्सा को प्राकृतिक रूप दिया । चरक ने बताया कि औषध रोग को दवाने के लिए नही, बल्कि प्रकृति को सहायता देने के लिए प्रयुक्त होती है । इस प्रकार चरक की प्रणाली प्राकृतिक चिकित्सा की प्रणाली है । इसी दृष्टिकोण से चरक द्वारा लघन, सशोधन और बलाधान का विधान किया गया । आयुर्वेद को परम्परा की अन्नी गली मे निकालकर सुदृढ वैज्ञानिक आधार की वेदी पर प्रतिष्ठित करने का श्रेय चरक को है ।

चरक संहिता—सूत्र स्थानम् के अध्याय 17 में विद्रधि दो प्रकार की बताई गई है ।

(१) बाह्य विद्रधि

(२) अन्तर्विद्रधि

बाह्य विद्रधि शरीर के बाहर त्वचा, स्नायु एवं मांस में पैदा होती है । यह कण्ठरा सदृश तथा अतिवेदना युक्त होती है । सुश्रुत निदान अध्याय 9 में विद्रधि की सम्प्राप्ति के लक्षण यह है —

अस्थि में आश्रित अत्यन्त प्रवृद्ध हुए २ दोष त्वचा, रक्त, मांस एवं मेद को दूषित करके शनैः शनैः घोर शोथ (Inflammation) को पैदा कर देते हैं । यह शोथ बहुत जगह को घेरे गोल अथवा लम्बा होता है, इसमें पीडा होती है । इसे बुद्धिमान चिकित्सक विद्रधि कहते हैं । इसी के साथ ही वातिक, पित्तिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक, अभिघातज तथा रक्तज भेद से ६ प्रकार की विद्रधि कही है ।

अन्तर्विद्रधि का निदान शरीर सम्प्राप्ति—ठण्डे हुए व बासी भोजन के खाने से एवं विदाहि, उष्ण वीर्य व अत्यन्त गरम रुक्ष, सूखे हुए द्रव्यों के अति भोजन से वीर्यादि में तथा विरुद्ध भोजनों के खाने से, अर्जीण पर भोजन करने से, दोषकर भोजन, विषम भोजन तथा असात्म्य भोजन से, विकृत मद्य के अत्यधिक पीने से, वेगों को रोकने से, थकावट से कुटिल रूप में व्यायाम करने से (नियमानुसार व्यायाम न करना—उट्टा सीधा व्यायाम करने से), कुटिल रूप में (टेढ़ा होकर) सोने से, अत्यधिक भार के उठाने से, अत्यधिक चलने से, अति मैथुन से कुपित हुए ३ दोष जब शरीर के अन्दर (के अवयवों में) मांस तथा रक्त में प्रविष्ट होते हैं तब गम्भीर देश में (अन्दर छिपी हुई) अति कष्टकर ग्रन्थि (गाँठ) उत्पन्न हो जाती है । इसमें वेदना अत्यन्त तीव्र होती है ।

अन्तरवयव जिनमें प्रायशः विद्रधि होती है— हृदय, क्लोम (Pharynx), यकृत (जिगर, प्लीहा) (तिल्ली), कुक्षि, दोनों वृक्क (गुर्दे) नाभि दोनों वक्षग (ऊरूमूल की संधि अथवा वस्ति (Bladder, मूत्राशय) में विद्रधि हो जाती है ।

यह विद्रधि दुष्ट हुए २ रक्त के अत्यधिक मात्रा में होने से, शीघ्र विदाह को प्राप्त होती है । शीघ्र विदाह को प्राप्त होने के कारण ही इसे विद्रधि कहा जाता है ।

वातिक विद्रधि के लक्षण—व्यध (विद्ध होने के सदृश पीडा), छेद (दो टुकड़े करने के

सदृश पीडा), भ्रम (चक्कर आना), आनाह (मलबन्ध होने से मल वायु का अन्दर रुक जाना), शब्द, स्फुरण (अन्दर फुरकना), सर्पण (फैलना): इन लक्षणों से विद्रधि को वातिक जानना चाहिये ।

पैत्तिक विद्रधि के लक्षण—जिस विद्रधि के होने पर तृष्णा, दाह, मोह (मूर्च्छा), मद तथा ज्वर हो जाय उसे पैत्तिक जाने ।

श्लैष्मिक विद्रधि के लक्षण—जिस विद्रधि के होने पर जम्भाई, उत्क्लेश (जी मचलाना), अरुचि, स्तम्भ (जडता), शीतता हो उसे श्लैष्मिक जानना चाहिये ।

सम्पूर्ण विद्रधियों का सामान्य लक्षण—सम्पूर्ण ही विद्रधियों में शूल अत्यधिक हुआ करता है ।

पच्यमान विद्रधि के लक्षण—विदाह वा पच्यमानावस्था को प्राप्त हुई २ विद्रधि में ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई तपाये हुए शस्त्र से मथता हो, अगारों से जलाता हो, या जैसे बहुत से विच्छू काटते हो ।

प्रधान मर्म हृदय में उत्पन्न हुई २ विद्रधि में हृदय में धडकन व वेदना, तमक श्वास, प्रमोह (मूर्च्छा) तथा खाँसी होती है ।

नाभि में उत्पन्न हुई विद्रधि में हिचकी होने लगती है । सुश्रुत में भी इसका उल्लेख है कि “नाभ्या हिक्का तथाटोप” ।

वस्ति या मूत्राशय में विद्रधि के उत्पन्न होने से मूत्र एवं मल कण्ठ से आता है तथा उनमें अत्यन्त दुर्गन्धि होती है । सुश्रुत में भी उल्लेख है कि वस्ति में उत्पन्न हुई विद्रधि में मूत्र थोड़ा २ और कण्ठ से आता है ।

ऊर्ध्वदेश में उत्पन्न होने वाली विद्रधि जब पककर फूट जाती है, तब उनका स्राव मुख द्वारा बाहर आता है । निम्नदेश में होने वाली विद्रधियों के पक कर फूटने पर स्राव गुदा से बाहर आता है । नाभिदेश में उत्पन्न होने वाली विद्रधियों का स्राव मुख और गुदा दोनों मार्गों से बाहर आता है ।

चरकसहिता में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि विद्रधि क्लोम (Pharynx) में हो

तो प्रायशः उसका स्राव मुख द्वारा ही बाहर आयेगा । परन्तु यदि रोगी उस स्राव को निगल जायेगा तो स्राव मुख और गुदा दोनों मार्गों से निकलेगा । इसी प्रकार यकृत, प्लीहा तथा हृदय की विद्रवधियों के स्राव प्रायशः दोनों मार्गों से ही निकला करते हैं, यदि उनका सम्बन्ध अन्न प्रणाली आमाशय या आंत्र के साथ हो गया हो । अन्यथा अन्दर ही स्राव निकल २ कर आसपाम की जगह को गलाता जायेगा और ज्योंही गलते २ इसका सम्बन्ध अनुमार ऊपर नीचे व दोनों और से बाहर निकलेगा । यदि हृद्विद्रधि का सम्बन्ध फेफड़ों से हो गया तो खाँसी के साथ मुख में बाहर निकलेगा । यदि आमाशय के साथ हो जाये तो वमन द्वारा मुख से और मल के साथ मिश्रित होकर गुदा से बाहर आयेगा । इसी प्रकार दूसरों को भी जान लेना चाहिये । जो नाभि से नीचे छोटी आँतो में व सम्पूर्ण बड़ी आँतो में कहीं भी विद्रधि होगी तो गुदा से स्राव बाहर आयेगा । वृक्क की विद्रधि में उसका स्राव प्रायशः मूत्रमार्ग द्वारा ही बाहर आयेगा । इसी प्रकार वस्ति में अन्दर उत्पन्न हुई २ का भी मूत्रमार्ग से ही प्रायशः स्राव बाहर आयेगा । वक्षःदेश में उत्पन्न हुई विद्रधि फूटने पर वही स्राव निकलने लगेगा अथवा आँतो में सम्बन्ध होने पर गुदा से व शुक्रमार्ग से सम्बन्ध होने पर मूत्रमार्ग से स्राव बाहर आयेगा ।

इन विद्रधियों में से हृदय, नाभि एवं वस्ति में उत्पन्न हुई विद्रधियाँ यदि पक जायँ और सान्निपातिक (त्रिदोषज) विद्रधि (चाहे पके या न पके) मृत्यु का कारण होती है ।

हृदय आदि मर्मों से चाहे एकदोषज विद्रधि हो या सान्निपातिक वह पकने पर मृत्यु का कारण होती ही है । परन्तु सान्निपातिक विद्रधि चाहे कहीं पर भी मर्मों में या अन्यत्र हो वह पके या न पके असाध्य होती है । अवशिष्ट विद्रधियाँ कुशल वा शीघ्र प्रतिकार करने वाले चिकित्सक के पास पहुँचकर शान्त हो जाती हैं । अर्थात् यदि कुशल वैद्य से शीघ्र ही चिकित्सा करा ली जाये तो अवशिष्ट विद्रधियाँ शान्त हो जाती हैं । इस संहिता के अनुसार हृदय आदि मर्मों में उत्पन्न हुई विद्रधियों को (सान्निपातिक से अतिरिक्त) पकने न दिया जाये व पकने से पूर्व ही चिकित्सा से शान्त कर लिया जाये तो रोगी मृत्युमुख से बच सकता है । इसी प्रकार क्लोम, वक्षः, यकृत आदि में उत्पन्न हुई विद्रधियाँ (सान्निपातिक से अतिरिक्त) पकी हो या न पकी हो कुशल वैद्य की चिकित्सा से साध्य होती हैं ।

सुश्रुत में विद्रधि की साध्यासाध्यता के सम्बन्ध में उल्लेख है कि जिन में विद्रधियों का स्राव अधोमार्ग से होता है । वह पुरुष जीता है और ऊर्ध्वमार्ग से स्राव हो तो जीवित नहीं रहता । हृदय, नाभि एवं वस्ति को छोड़कर शेष अन्तरवयवों में उत्पन्न होने वाली विद्रधियाँ

यदि वही बाहर त्वचा में फूट जायँ तो कदाचित् पुरुष जीता रह सकता है, परन्तु यदि अन्दर ही फूट जायँ तो अवश्य मृत्यु होती है। इससे यह भी ज्ञात हो गया कि यदि कुशल शस्त्र चिकित्सक शस्त्रकर्म द्वारा अन्तर्विद्रधि का मुख (विस्त्रावण नली, (Drainage tube आदि लगाकर) बाहर खोल दे तो रोगी मृत्युमुख से बच सकता है। बाहर फूटने से चिकित्सा में अत्यन्त सुगमता होती है। भोज ने तो कहा है कि मर्म में उत्पन्न हुई विद्रधि चाहे पक्व हो या आम, असाध्य होती है। इसी प्रकार जहाँ कहीं उत्पन्न हुई सान्निपातिक विद्रधि भी। नाभि में उत्पन्न पक्व विद्रधि असाध्य होती है। त्वचा में (बाह्य विद्रधि का उपलक्षण), नाभि से नीचे या मर्म के समीप में उत्पन्न हुई पक्व वा अपक्व विद्रधि असाध्य होती है। नाभि से ऊपर उत्पन्न हुई विद्रधि असाध्य होती है।

इसीलिये शस्त्र, साप विजली एवं अग्नि के तुल्य विद्रधि को जो देर की पैदा हुई न हो स्नेह, स्वेद एवं विरेचन द्वारा तथा सर्वथा गुल्म की तरह शीघ्र ही चिकित्सा करे। शस्त्र आदि चार दृष्टांतों के देने का क्रमशः अभिप्राय यही है कि विद्रधि मर्मभेदी संज्ञालोप करने वाली, शीघ्र मृत्युमुख में पहुँचाने वाली तथा अत्यन्त दाहकर होती है।

ग्रन्थि

ग्रन्थि-देह के किसी एक देश में वात आदि के कारण अपने २ लक्षणों से युक्त ग्रन्थि हो जाती है। यदि वातज ग्रन्थि होगी तो वात के लक्षण होंगे। यदि पित्त की हो तो पित्त के और यदि श्लेष्मिक होगी तो कफ के लक्षण होते हैं, वात, ग्रन्थि का लक्षण माधवनिदान में इस प्रकार है कि वातज ग्रन्थि में नाना प्रकार की वेदनाये होती हैं, वर्ण काला होता है। स्पर्श में मृदु और बहुत जगह घेरे हुए होती है। यदि इस ग्रन्थि का भेदन हो तो इसमें से पतला स्वच्छ स्राव निकलता है।

पित्तज ग्रन्थि का लक्षण-सुश्रुत निदान अध्याय 11 में यह उल्लेख है कि पित्तिक ग्रन्थि में अत्यधिक दाह, जलन व वेदना होती है। यह पक्व भी जाती है। यह वर्ण में लाल-पीली होती है और भेदन होने पर निकलने वाला स्राव अत्यन्त उष्ण होता है।

कफ ग्रन्थि का लक्षण-सुश्रुत निदान अध्याय 11 में यह है कि श्लेष्मिक ग्रन्थि शीतल तथा देह के समान वर्णवाली होती है। इसमें वेदना कम होती है। कण्डू अधिक होती है। स्पर्श

मे पाषाणवत् कठिन होती है। यह बहुत धीमे २ बढ़ती है और भेदन होने पर जो पूयन्नाव होता है वह श्वेत और घना होता है।

जो ग्रन्थि सिराओ से होती है उसमें स्फुरण (Pulsation) होता है। यह स्फुरण कम्पन रक्त की गति के कारण हुआ करता है। सुश्रुत निदान अध्याय 11 में सिराज ग्रन्थि के निम्नोक्त लक्षण कहे हैं—

अपनी शक्ति से अधिक व्यायाम के कार्य करने पर कुपित वायु सिरा जाल में व्याप्त हो उसे सकुचित सपीडित और विणुष्क करके निर्वल व्यक्ति में शीघ्र ही गोलाकार ग्रन्थि को उत्पन्न करती है। यदि यह सिराज ग्रन्थि वेदनायुक्त और चल हो तो कष्टसाध्य है। यदि यही वेदनारहित व अचल भी हो परन्तु बहुत जगह को घेरे हो या मर्मदेश में हो तो असाध्य ही जाननी चाहिये।

मासज ग्रन्थि—मास में उत्पन्न ग्रन्थि महान् होती है। तन्वान्तर में कहा है कि मासरक्वज ग्रन्थि में अर्बुद के लक्षणों के समान ही लक्षण होते हैं। अर्बुद गोल स्थिर अत्यन्त अल्प वेदना वाला व वेदनारहित महान् महामूल और देर से बढ़ने वाला होता है।

मेदोज ग्रन्थि—मेदोज ग्रन्थि अत्यधिक स्निग्ध और चल होती है। सुश्रुत निदान के अध्याय 11 में कहा है कि मेदोज ग्रन्थि देह की मेद की वृद्धि और क्षय के साथ घटती बढ़ती है। स्निग्ध, कण्डूयुक्त, महान् और अल्पवेदना युक्त होती है। भेदन होने पर इसमें तिल, कल्क व घी के समान मेद निकलता है।

असाध्य ग्रन्थि—कुक्षि, उदर, गला तथा अन्य मर्मदेश में आश्रित ग्रन्थि असाध्य है तथा च ग्रन्थि यदि कुक्षि आदि देश में न भी उत्पन्न हुई हो परन्तु स्थूल (मोटी) और खर हो तो उसे भी असाध्य ही जाने। बालक वृद्ध वा निर्वल पुरुषों को उत्पन्न हुई ग्रन्थियाँ असाध्य होती हैं।

अर्बुद चिकित्सा—यत ग्रन्थि और अर्बुदों के देश (उत्पत्ति स्थान) हेतु लक्षण दोष और द्रूप्य (रक्त, मास, मेद) प्रायशः समान होते हैं, अतः विधानज वैद्य ग्रन्थि चिकित्सा के अनुसार ही अर्बुदों की चिकित्सा करे।

अलजी—जो ताम्रवर्ण की और शूल युक्त पिडका होती है उसे अलजी कहते हैं। इसके अग्रभाग से स्राव निकला करता है।

विसर्प

चरक संहिता के चिकित्सित स्थान के 21 वे अध्याय मे विसर्प चिकित्सा की व्याख्या की गई है। विसर्प को एक दारुण रोग बताया गया है जो प्राणियों के शरीर मे सर्पविष के समान शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से मे फैलता है। विसर्प को शीघ्रकारी (शीघ्र मृत्यु का कारण) बताया गया है और कहा गया है कि, तत्काल चिकित्सा न होने पर विसर्प का रोगी काल कवलित हो जाता है। विसर्प का दूसरा नाम परिसर्प है। विविध प्रकार से सर्पण करने के कारण विसर्प और चारो और सर्पण करने के कारण उसे परिसर्प कहा जाता है। विसर्प सात प्रकार का होता है।

१. वातिक,

२. पैत्तिक,

३. कफज,

४. सान्निपातिक,

५. वात, पित्त से

६. कफ वात से ग्रन्थि विसर्प और

आग्नेय नामक विसर्प

७ पित्त कफ से घोर कर्दभक नामक विसर्प ।

सात धातु-रक्त, लसीका (Lymph), त्वचा, मास, ये चार दूष्य और वात, पित्त, कफ ये तीन मूलभूत दोष मिलाकर सात धातु विसर्पों की उत्पत्ति मे कारण है।

कुष्ठ मे भी यही सात धातु होते है किन्तु कुष्ठ मे दोष, विसर्पणशील तथा इतने शीघ्रकारी एव इतने रक्त, पित्त प्रबल नहीं होते ।

अहितभोजी पुरुष मे मिश्रित निदानो से कुपित हुए वातादि दोष रक्तादि (लसीका, त्वचा, मास) दूष्यो को दूषित करके विसर्पण करते है-विसर्प रोग को उत्पन्न करते है। आश्रय अथवा आश्रित की भिन्नता से विसर्प तीन प्रकार के होते है।

(१) बाहरआश्रित,

(२) अन्तराश्रित और

(३) उभयाश्रित, अर्थात् बाहर और अन्दर दोनो देशो मे आश्रित ।

बहिराश्रित से अन्तराश्रित अधिक बलवान होता है और उभयाश्रित इन दोनो मे भी अधिक ।

जो विसर्प बहिर्माग में आश्रित होता है वह साध्य है। जो बाहर और अन्दर दोनों मार्गों में आश्रित होता है वह दारुण एवं असाध्य है, जो केवल अन्तर्माग में आश्रित होता है उसे अतिकष्ट साध्य जानना चाहिये।

अन्तराश्रय विसर्प में दोष अन्दर ही कुपित होकर अन्दर विसर्पण करते हैं। बाहर प्रकुपित दोष बाहर त्वचा आदि पर विसर्पण करते हैं। जब दोष बाहर अन्तर दोनों स्थानों पर आश्रित होते हैं तब सर्वत्र विसर्प होता है।

अन्तर्मागश्रित विसर्प के लक्षण-मर्मपीडा, सम्मोह (मूर्च्छा), श्वास और आहार आदि के मार्गों वा स्रोतों का विघटन अर्थात् रुद्ध होकर कष्ट होना, अत्यधिक प्यास का लगना (प्यास के अतियोग से जो मुख, तालू तथा क्लोम शोष आदि अन्य उपद्रव होते हैं उन सबसे युक्त) और मल, वात, मूत्र आदि के वेगों का विषम रूप से प्रवृत्त होना (यथावत् प्रवृत्त न होना) तथा अग्नि के बल अथवा अग्नि और बल की क्षीणता होना, इन लक्षणों से अन्तराश्रित विसर्प जना जाता है।

बहिर्मागश्रित विसर्प के लक्षण-इससे विपरीत बाह्य विसर्प में ये लक्षण नहीं होते। उसे दोष के अनुसार अपने अपने अन्य लक्षणों से पहिचाना जाता है।

विसर्प की असाध्यता-जिस विसर्प में अपने सब लक्षण उपस्थित हों, जिसका कारण अत्यन्त बलवान हो और जिसमें अत्यन्त कष्टकर उपद्रव हो गये हों, और जो हृदय आदि मर्म तक पहुँच गया हो वह मृत्यु का कारण होता है।

ग्रन्थि विसर्प की सम्प्राप्ति और लक्षण-स्थिर, गुरु, कठिन, मधुर, शीतल तथा स्निग्ध अन्नपान के सेवन से, अभिष्यन्दी भोजन से, व्यायाम वा कोई परिश्रम का कार्य न करने से, तथा प्रतिकर्म (चिकित्सा) न कराने से अथवा उचितकाल में पचकर्म विशेषतः कफनाशक वमन और वायुनाशक वस्ति आदि का प्रयोग न करने से कफ और वायु प्रकुपित हो जाते हैं। वे दुष्ट होकर प्रवृद्ध हुए अति बलवान दोनों दोष रक्त आदि दूष्यों को दूषित करके विसर्प को उत्पन्न करते हैं।

कफ द्वारा वायु के मार्ग के रुक जाने पर वह वायु और भी अधिक प्रबल होकर उसी कफ को अनेकधा विदीर्ण करके कफाशय (विशेषतः छाती) में क्रमशः ग्रन्थियों की माला को प्रकट करता है। ये ग्रन्थियाँ देर से एवं कोई २ ही पकती हैं और कष्टसाध्य होती हैं।

अथवा जिसमे रक्त अत्यन्त प्रवृद्ध होता है उसके रक्त को दूषित करके वातकफ दोष, सिरा, स्नायु, मांस एव त्वचा मे आश्रित ग्रन्थियों की माला को उत्पन्न करते हैं। इनमे वेदना अत्यन्त तीव्र होती है। ये ग्रन्थियाँ छोटी बड़ी लम्बी वा गोल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। इनका वर्ण लाल होता है।

ग्रन्थिविसर्प के उपद्रव—इन ग्रन्थियों के उपताप से ज्वर, अतीसार, कास, हिक्का, श्वास, शोष, प्रमेह, विवर्णता, अरुचि, अपचन कै, मूर्च्छा, अगभग (अगो का टूटना), निद्रा, किसी कार्य मे मन न लगना, शिथिलता, ये उपद्रव हो जाते हैं। इन उपद्रवों से युक्त रोगी की कोई चिकित्सा नहीं हो सकती, वह असाध्य हो जाता है।

सान्निपातिक विसर्प—सान्निपातज विसर्प सब उक्त निदानों से उत्पन्न, सब, (उक्त तीनों दोषों) के लक्षणों से युक्त, सर्वांगव्यापी, सब धातुओं मे अनुसरण करने वाला, शीघ्रकारी तथा महात्ययकारी (मृत्युकर) होता है। इसे असाध्य जानना चाहिये।

चरक—चिकित्सित स्थान अध्याय 11 मे विसर्प की चिकित्सा मे लघन, वमन, तिक्तरस द्रव्य वा औषध आदि का सेवन, प्रलेप, विरेचन, क्वाथ पिलाना, वमन कराना, शान्ति के लिए अनेक प्रकार की पेय औषधियाँ पिलाना आदि का उल्लेख करने के पश्चात् रोग निवृत्ति के लिए पथ्य—अन्नपान आदि का उपदेश करने के पश्चात् भी उक्त विविध प्रकार की सिद्ध क्रियाओं से प्रबल, स्थिर तथा पत्थर के सदृश कठोर ग्रन्थि शान्त न हो तो उसे क्षार से, शर से अथवा लोह निर्मित अन्य शस्त्र से दाह करना हितकर बताया गया है। शर वा अन्य लोहमय शस्त्र को आग मे तपाकर ग्रन्थि पर दाह किया जाता है। अथवा पकाने वाले लेप आदि से ग्रन्थि को पकाकर शस्त्र से पाटन कर बाहर निकाल देना चाहिये। चरक के पश्चात् के पुरातन आयुर्वेद ग्रन्थों मे भी वमन, विरेचन आदि क्रियाओं, प्रलेप, औषधि, पथ्य अनुपान आदि के अलावा विसर्प, ग्रन्थि आदि की चिकित्सा मे प्रदाहन और शल्य क्रिया के भेदानुभेद सहित अनेक विवरण है।

❀ सुश्रुत ❀

आयुर्वेदिक चिकित्सा के सम्बन्ध मे उपलब्ध प्राचीनतम ग्रन्थों मे चरक संहिता और सुश्रुत संहिता मुख्य हैं। चरक का विषय मुख्यतः काय चिकित्सा और सुश्रुत का शल्य चिकित्सा है। चरक और सुश्रुत के समय मे कितना अन्तर था इसका निर्धारण कठिन है। एक तरफ दोनों ग्रन्थों के कुछ प्रसंगों के आधार

पर कुछ विद्वान इन्हे ब्राह्मण ग्रन्थों के समकालीन वैदिक युग के मानते हैं। दूसरी ओर सुश्रुत के कुछ प्रसंगों के आधार पर इसे बौद्ध युग और वासुदेव धर्म के युग का माना जाता है। कहा जाता है कि सुश्रुत दो थे— वृद्ध सुश्रुत और सुश्रुत। सम्भव है काशिराज दिवोदास का शिष्य वृद्ध सुश्रुत था। जिसने मूल ग्रन्थ की रचना की और कालान्तर में (द्वितीय) सुश्रुत ने उसे परिवर्द्धित परिमार्जित कर नवीन रूप दिया। यह भी कहा जाता है कि सुश्रुत संहिता का एक और प्रतिसंस्कार नागार्जुन द्वारा किया गया था। इस प्रकार सुश्रुत संहिता की रचना के भी अनेक स्तर हैं किन्तु ग्रन्थ के विषय विभाजन, अध्याय रचना आदि में चरक संहिता के साथ विचित्र साम्य है—

सूत्र स्थान में	46 अध्याय
निदान स्थान में	16 अध्याय
शरीर स्थान में	10 अध्याय
चिकित्सा स्थान में	40 अध्याय
और कल्प स्थान में	8 अध्याय
कुल 120 अध्याय	

चरक संहिता में भी इतने ही अध्याय हैं। प्रायः प्राचीन संहिताओं में विभाजन का यही क्रम है। प्रतीत होता है कि सुश्रुत संहिता में उत्तर तत्र बाद में जोड़ा गया है जिसमें 66 अध्याय हैं।

उत्तरतन्त्र किसने जोड़ा इसका प्रामाणिक निर्णय करना कठिन है। सम्भवतः नागार्जुन नाम के आचार्य ने यह कार्य किया। वाग्भट ने अपनी रचना में उत्तरतन्त्र सहित सुश्रुत संहिता का अनुसरण किया है। अरवी भाषा में सुश्रुत संहिता का जो अनुवाद हुआ उसमें भी उत्तर तन्त्र सम्मिलित है। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल सुश्रुत शल्य प्रधान थी जिसे प्रतिसंस्कर्ताओं ने अन्य अंग सम्मिलित करके अष्टांग पूर्ण बना दिया। सुश्रुत संहिता से उस युग में शल्य तन्त्र (Surgery) की समुन्नत स्थिति का पता चलता है। इसमें यन्त्र, शस्त्रों और शस्त्र कर्मों की विधियों का विस्तार से वर्णन है। अण्मरी, मूढगर्भ, अर्श आदि में शस्त्र कर्म सूत्रवृद्धि और दकोदर में वेधन कर जल निकालने, शस्त्र कर्म के बाद अन्त्रों के सीवन और शल्य कर्म के अतिरिक्त क्षार, अग्नि, जलोंका के विस्तृत वर्णन है। इस ग्रन्थ का सबसे पुराना अनुवाद अरवी भाषा में उपलब्ध है जो नौवीं शताब्दी का है। सूत्र स्थान के 12 वें अध्याय में अग्निकर्म विधि

का विस्तृत विवरण है। निदान स्थान के नवम् अध्याय में विद्रधि के भेद और लक्षण दिये गये हैं। दशम् अध्याय में विसर्प और एकादश अध्याय में ग्रन्थि, अपची व अर्बुद के लक्षण; सम्प्राप्ति, निदान बताये गये हैं। चतुर्दश अध्याय में त्वक्पाक, शोणातिर्बुद, मासाबुद और विद्रधि के लक्षण बताये गये हैं। चिकित्सा स्थान के प्रथम अध्याय में द्वित्रणीय चिकित्सा दी गई है। इसमें वर्णित अनेक व्रण, कैंसर के व्रणों से विचित्र साम्य रखते हैं। सत्रहवें अध्याय में विसर्प की चिकित्सा दी गई है। ऐलोपैथी में व्रण दो प्रकार के बताये गये हैं—नवीन (Acute) और दीर्घस्थायी (Chronic)। सार्कोमा और कार्सिनोमा दीर्घस्थायी व्रणों में सम्मिलित हैं। हालाँकि विभाजन का तरीका भिन्न है किन्तु उत्पादक हेतुओं के बारे में दोनों चिकित्सा पद्धतियाँ एक ही निर्णय पर पहुँचती हैं।

वर्तमान युग के आयुर्वेदिक लेखकों, विद्वानों द्वारा कैंसर के लिए कर्कटाबुद शब्द का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा शास्त्र के पुरातन प्रामाणिक ग्रन्थों में सर्वप्रथम कर्कटक शब्द का प्रयोग सुश्रुत संहिता निदान स्थान के 15 वे अध्याय में भग्न निदान में जहाँ अस्थि भग्न (Fracture) के विभेदों का वर्णन किया गया है, वहाँ श्लोक 10 में “भग्न ग्रन्थिरिवोन्नत कर्कटक” =ग्रन्थि के समान उन्नत जो हो उसे कर्कटभग्न कहते हैं। इस अर्थ में कर्कट शब्द का प्रयोग किया गया है। सुश्रुत के कल्पस्थान अध्याय 2 में विषों के विभेदों में कन्द विषों के लक्षणों में “कर्कटनोत्पतत्यूर्ध्वं हसन् दन्तान् दशव्यपि” =कर्कटक विष के प्रभाव में आकर मनुष्य ऊपर की ओर उछलता तथा कूदता है और हँसता हुआ दाँतों को काटता है।

कैंसर एक रोग का नाम नहीं बल्कि रोगों के समूह का नाम है। शरीर के बाहर भीतर किसी भी अंग में कैंसर हो सकता है। जिस २ अंग या प्रणाली विशेष जैसे मुखगद्दर, त्वचा, रक्त में कैंसर होता है। तद्गत स्थान भेद से इसके लक्षण, प्रकार व मोटे २ विभेदों का वर्णन वर्तमान और पुरातन ग्रन्थों में बड़े विशद रूप में उपलब्ध है। नव्य चिकित्सा के विद्वान मोटे तौर पर कैंसर को 100 से अधिक रोगों का एक समूह मानते हैं। आयुर्वेद के प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थों में भी लाक्षणिक दृष्टि से बड़े सूक्ष्म विभेद किये गये हैं। भिन्न २ अंगों में होने वाले कैंसरों के भेदों और लक्षणों को आयुर्वेदिक तथा ऐलोपैथिक विवेचना में विचित्र साम्य है। उदाहरणार्थ —

अण्ठीला, प्रत्यण्ठीला = Cancer of the Rectum or Prostate

वर्तमान चिकित्सक पीडिका से भी कैंसर की उत्पत्ति की संभावना मानते हैं। सुश्रुत भी प्रमेह जन्य पीडिकाओं से दसवाँ भेद विद्रधिका को असाध्य मानते हैं। आन्तरिक विद्रधियों के

वर्णन में (1) वस्ति विद्रधि, (2) वक्षण विद्रधि, (3) नाभि व कुक्षि विद्रधि, (4) दक्षिण वक्षण विद्रधि (5) बृक्क विद्रधि, (6) यकृद्विद्रधि, (7) प्लीह विद्रधि, (8) गृद विद्रधि, (9) हृदय विद्रधि और (10) क्लोम विद्रधि। शास्त्र का निर्देश है कि विज्ञवैद्य को चिकित्सा प्रारम्भ करने से पहले यह निदान कर लेना चाहिये कि यह विद्रधि पकने वाली प्रकृति की है या न पकने वाली। न पकने वाली प्रकृति की विद्रधि को चाकू लगाना रोगी को मृत्यु को आमन्त्रण देना है। पकने वाली विद्रधि को पकाने के भी विस्तृत निर्देश उपलब्ध हैं। यही सकेत ग्रन्थियो (Cyst) के लिए है। ग्रन्थि को परिभाषित करते हुए बताया गया है कि “ग्रन्थि एक छोटी, गोल, परिमित आकार की द्रवगर्भ गाठ प्रतीत होती है तथा चारो ओर कोष होता है। चरक में उस पर शस्त्र से चीरा लगाकर कोष सहित निकालना लिखा है। लेकिन मर्मस्थान की ग्रन्थि पर शस्त्र प्रयोग करने से प्राणान्त हो सकता है। ये ग्रन्थियाँ भी वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, शिराज और मास ग्रन्थि, रक्त ग्रन्थि, अस्थि ग्रन्थि और ब्रण ग्रन्थि शीर्षको के अन्तर्गत बाँटी गयी है। जबकि अष्टांग हृदय में कण्ठ, मन्या, अक्ष, कक्षा, वक्षण की ग्रन्थियो का भी विवृत होना लिखा है और भेद बताते हुए हन्वस्थि ग्रन्थि, कक्षा ग्रन्थि, अक्षक ग्रन्थि, बाहुसंधि ग्रन्थियो, मन्या ग्रन्थियो, गल ग्रन्थियो व वक्षण ग्रन्थियो के भेदों का विस्तार से वर्णन है। इसी तरह शरीरमेजो सात धातुएँ हैं सारे अर्बुद उन्ही में से बनने से तदनुसार उनका नामकरण किया गया है। ये निम्नलिखित हैं —

(1) श्लेष्मावर्बुद	= Myxoma
(2) त्वगङ्कुरावर्बुद	= Papilloma
(3) मेदोवर्बुद	= Lipoma
(4) अस्थ्यवर्बुद	= Osteoma
(5) तरुणास्थ्यवर्बुद	= Chondroma
(6) दन्तावर्बुद	= Odontoma
(7) मज्जावर्बुद	= Myeloma
(8) नाड्यवर्बुद	= Neuroma
(9) मासावर्बुद	= Myoma

सुश्रुत द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित व्याधियों के लक्षणों और विभेदों में भी वर्तमान कैंसरो से विचित्र साम्य दिखाई देता है। सुश्रुत के क्षुद्र रोगाधिकार में शर्करावर्बुद का वर्णन है। शूक दोष में भी शिश्न पर शोणितावर्बुद, मासावर्बुद, विद्रधि और तिलकालक का वर्णन है।

मुख दूषिका मे पद्मिनी कंटक (यह एक प्रकार का त्वचा का सौम्य अर्बुद है ।) अर्बुद का उल्लेख है । ओष्ठ मे रक्तज और मासज ये दोनो ओष्ठ के ओष्ठार्बुद तथा जलार्बुद बताये है । वाग्भट ने दंतविद्रधि का वर्णन किया है । वाग्भटाचार्य ने कठ रोगो मे मास कच्छपार्बुद, मास सघात एव गल विद्रधि तीनो का जो वर्णन किया है, उन पर विचार करना चाहिये । स्त्री रोगो मे नष्टा-र्तव स्वाभाविक और वैकारिक दो प्रकार है । वैकारिक कारणो मे रक्तक्षय, राजयक्ष्मा, मधुमेह दुष्टाद्वेग, चित्तोद्वेग, उन्माद तथा मानसिक व्याधियो की गणना की गयी है तथा स्तन विद्रधि का वर्णन है और स्तन विद्रधि का सम्बन्ध गर्भाशय से दिखाया गया है । नव्यचिकित्सा के विशेषज्ञो का मत इस प्रस्थापना से बहुत अधिक मेल खाता है । नेत्र की सन्धियो मे जो नौ रोग गिनाये गये है उनमें अश्रवाशय विद्रधि और कृमि ग्रन्थि का वर्णन है तथा पलको पर वर्त्मार्बुद का वर्णन है । नासारोग मे सात प्रकार के अर्बुद का वर्णन है । अधोगरक्तपित्त मे, गुदा, मूत्रेन्द्रिय एव योनि मे दुष्ट व्रण का उल्लेख है तथा मूत्राघात में भी मूत्रग्रन्थि का वर्णन है । कर्ण रोगो मे दो प्रकार की कर्ण विद्रधि तथा सात प्रकार के कर्णार्बुद का वर्णन है ।

वाग्भट-अष्टांग संग्रह

आयुर्वेद के मूल तीन शास्त्रीय ग्रन्थो मे से तीसरा ग्रन्थ है— वाग्भट कृत अष्टांग संग्रह । वाग्भट ने आयुर्वेद के आठो अंगो का सार संग्रहित करके अपनी संहिता की रचना की जिसका नाम अष्टांग संग्रह रखा गया । इसको और थोडा सक्षिप्त कर वाग्भट द्वितीय ने अष्टांग हृदय की रचना की । वाग्भट का काल पाँचवी—छठी शताब्दी के आसपास माना जाता है । वाग्भट ने अपने ग्रन्थ के अंत मे अपना परिचय स्वयं दिया है । इसमे अपने पितामह का नाम भी वाग्भट और पिता का नाम सिंहपुत्र बताया गया है । जन्म सिन्धु प्रदेश का और गुरु का नाम अवलोकित बताया है । कुछ विद्वान इन्हे वैदिक धर्मानुयायी और कुछ बौद्ध मानते हैं । वाग्भट ने अष्टांग संग्रह को 6 स्थानो और 150 अध्यायो मे बाँटा है । इसमे कल्प स्थान के पश्चात् उत्तर स्थान के 50 अध्याय ओर दिये गये है जिनमें कौमारभृत्य, भूतविद्या, मानेसरोग, शालाक्य, शल्य, क्षुद्ररोग, गुह्यरोग, अगदतत्र, रसायन व वाजीकरण का वर्णन है । चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन संहिताओ का अनुसरण करते हुए भी अष्टांग संग्रह मे कुछ मौलिक तथ्यो का उल्लेख किया है । विषो का चिकित्सा के लिए उपयोग सर्वप्रथम वाग्भट ने ही बताया और स्त्री पुरुषो के यौन विकारो की निदान चिकित्सा का वर्णन स्वतंत्र दो अध्यायो मे किया । वाग्भट के काल मे विषो और घातुओ का प्रयोग चिकित्सा मे होने लगा । द्वितीय वाग्भट के अष्टांग हृदय का अरबी और तिब्बती मे भी आठवीं सदी मे अनुवाद हुआ ।

मध्यकाल

आठवीं शताब्दी के मध्य में सिन्ध पर किया गया अरबों का आक्रमण हिन्दुस्तान के इतिहास को एक नया मोड़ देने वाली घटना थी। इससे पहले शक, हूण, कुषाण आदि जो आक्रमणकारी बाहर से आये वे अपने से उच्चतर स्तर की भारतीय सभ्यता को अपनाकर इसके अविच्छिन्न अंग बन कर रह गये। अरब और अरबों के बाद आने वाले अफगान, मुगल आदि अन्य आक्रमणकारियों के साथ या उनका राज्य जम जाने के बाद अरब, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के उम युग के चिकित्सक भी भारत में आये। उनके साथ नये विचार, औषध द्रव्य और चिकित्सा क्रम भी भारत में आये। जिन्हें आयुर्वेद द्वारा अपना लिया गया। इस युग में अनेक कारणों से शल्य तंत्र की विकास गति अवरुद्ध होकर समाप्त हो गयी और आयुर्वेद का क्षेत्र सिर्फ काय चिकित्सा रह गया। सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर हो गया और चिकित्सकीय पक्ष प्रबल हो गया। कालान्तर में पुर्तगाली, डच आदि अन्य जातियों के भारत आगमन और सम्पर्क से भी अनेक परिवर्तन आये और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अनेक आदान-प्रदान हुए। जैसे फिरंग रोग (सिफलिस) भारत में फिरंगियों ने फैलाया और सर्वप्रथम भावमिश्र ने रसकपूर द्वारा इसकी चिकित्सा का निर्देश दिया।

इस युग में अनेक द्रव्य औषधियों के रूप में समाविष्ट किये गये जो पहिले से ही भारत में आने वाले विदेशी आक्रमणकारी औषधि के रूप में प्रयोग किया करते थे। जैसे अहिफेन (अफीम), भगा, पिण्डखजूर, खरबूज, सुलेमानी, पुदीना, छुहारा, आलुख (अरबी), गर्जर (गाजर), ईसवगोल सनाय, आलू, कुम्हड़ा, चाय, सालममिशी, गाँजा व रुमीमस्तगी (धुनराज)।

कहा जाता है कि निदान के क्षेत्र में नाडो परीक्षा का समावेश भी मध्यकाल में हुआ। रस शास्त्र का विकास बड़ी तेजी से हुआ और इससे चिकित्सा के क्षेत्र में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए।

लघुत्रयी

मध्यकाल के तीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक ग्रन्थो—

- (१) माधव निदान,
- (२) शार्ङ्गधर संहिता,
- (३) भावप्रकाश

को लघुत्रयी कहते हैं। -

(१) माधव निदान —इस ग्रन्थ के रचनाकार माधवकर हैं। माधव नाम के अनेक आयुर्वेद ग्रन्थों के लेखक हुए हैं जिनके काल अलग-अलग थे। दुर्भाग्य का विषय है कि आयुर्वेद

के प्राय सभी प्रमुख ग्रन्थों के रचनाकारों और उनके काल के विषय में बहुत अधिक मत-भेद है। माधव निदान के रचनाकार का काल छठी से आठवीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। अरब के खलीफा हारून-अल-रशीद (768-809 ई०) के शासनकाल में अरबी भाषा में कई आयुर्वेदिक ग्रन्थों का अनुवाद हुआ था जिनमें माधव निदान भी था। अरब में 850 ई० में इस ग्रन्थ के प्रचार का प्रमाण मिलता है। प्राचीन संहिताओं में संक्षिप्त रूप में दिये गये अनेक प्रसंगों का माधव निदान में विस्तृत विवरण दिया गया है। रोग निदान के क्षेत्र में चिकित्सकों को व्यावहारिक मार्ग दर्शन कराना इस ग्रन्थ की मुख्य विशेषता है। इस ग्रन्थ की अनेक टीकाएँ लिखी गईं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी हुए। आयुर्वेद में चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थों में यह सर्वप्रथम है। निदान चिकित्सा सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने की नींव माधवकर ने ही डाली।

(२) शाङ्गधर संहिता — के रचयिता दामोदर के पुत्र शाङ्गधर थे। इनका काल तेरहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध माना जाता है। शाङ्गधर संहिता अपने युग की प्रतिनिधि रचना है। उस युग में रसायन चिकित्सा की प्रधानता थी और शाङ्गधर में रसौषधों का विस्तृत विवरण है। नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन इसी ग्रन्थ में मिलता है। यह ग्रन्थ बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ और इसकी अनेक टीकाएँ लिखी गईं।

भाव प्रकाश :- के रचयिता भावमिश्र थे। इनके पिता का नाम लटकन मिश्र था। ये ब्राह्मण कुलोत्पन्न थे। इनका निवास स्थान वाराणसी या गया माना जाता है। इनका काल सोलहवीं शताब्दी माना जाता है। मुसलमानों के सम्पर्क से आयुर्वेद में सम्मिलित किये गये द्रव्यों का उल्लेख सर्वप्रथम मदनपाल ने अपने निघण्टु में किया था। इसके पश्चात् भावप्रकाश में अनेक नवीन द्रव्यों का समावेश किया गया। इसमें कपूर, कस्तूरी, कुकुम, तगर आदि के भेद और विवरण भी दिये हैं। शाङ्गधर का अनुसरण करते हुए रोगी परीक्षा के तीन तरीकों दर्शन, स्पर्शन व प्रश्न बताये हैं। भावमिश्र के युग में चिकित्सा एक व्यवसाय बन चुकी थी और चिकित्सों द्वारा इस व्यवसाय से अर्थ प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। आयुर्वेदिक ग्रन्थों में फिरंग रोग का वर्णन सर्वप्रथम भावमिश्र ने किया। उनका कथन है कि यह फिरंग देश में बहुलता से होता है। यह आगन्तु रोग है। इसकी चिकित्सा के लिए चोब चीनी का आयात चीनी व्यापारियों द्वारा हुआ, इसका वर्णन भावप्रकाश में है। भावप्रकाश का निघण्टु भाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अनेक वनस्पतियों के गुण-कर्मों का परिचय निघण्टु भाग में दिया गया है। यह व्यावहारिक और अत्यन्त लोकोपयोगी है। इसी कारण यह पिछले चारसौ वर्षों से अत्यन्त लोकप्रिय है।

रसो वै सः

सुश्रुत संहिता के उत्तरतन्त्र मे अनेक प्रकार के रोग सम्पूर्ण रूप मे अलग 2 बताये गये है। प्रथम अध्याय के श्लोक 5 से 8 मे कहा गया है :-

विदेह देश के स्वामी निमि नामक आचार्य द्वारा बताये गये शालाक्य तन्त्र के रोग (आँखो, दाँतो और कान, नाक के रोगो) तथा पार्वतक, जीवक, बन्धक आदि आचार्यों द्वारा विस्तार से वर्णित बच्चो को पीडा पहुँचाने वाले स्कन्ध, ग्रहादिक जन्य रोग, इसी तरह अग्निवेश, भेल आदि छ ऋषियो द्वारा बताये गये काय चिकित्सा सम्बन्धी रोग, उपसर्गादिक रोग, आगन्तुक रोग और मधुरादि रसो के 63 प्रकार के सयोग, स्वस्थवृत युक्तार्थ युक्तियाँ, दोषो के भेद और रोगो को ठीक करने के अनेक साधन तथा रोगो के कारण उत्तरतन्त्र मे बताये गये है।

नोट - जिस तन्त्र मे श्लाका (सलाई) का प्रयोग अधिक होता है उसे शालाक्य तन्त्र कहते है।

उत्तरतन्त्र के 63 वे अध्याय का शीपक रस भेद विकल्प है। साहित्य शास्त्र मे शृ गाररस, वोररस, कण्णरस आदि नौ रस माने गये है। आयुर्वेद मे रस शब्द मुख्यतः निम्नलिखित चार अर्थों मे प्रयुक्त होता है :-

(1) रस शास्त्र मे रस शब्द से पारद का ग्रहण किया गया है-

“रसनात् सर्वधातूना रस इत्यमिधीयते, जरामृत्यु विनाशाय रस्यते तो रसः स्मृतः ॥

(2) शारीर शास्त्र मे जो चौबीसो घण्टे शरीर की प्रणालियो मे बहता रहता है उसे शरीर का आद्यधातु रस कहते हैं।

(3) रस कल्पना में “रसति शरीरे आशु प्रसरतीति रसः” - इस निरुक्ति के अनुसार वनस्पतियो को पीस निचोडकर जो द्रव निकाला जाता है उसे रस या स्वरस कहते है क्योंकि शरीर मे प्रयुक्त होने पर वह शीघ्र फैल जाता है।

(4) द्रव्य गुण विज्ञान या निघण्टु शास्त्र मे रस शब्द से द्रव्य मे रहने वाले मधुर, अम्ल, लवण, कटु तिक्त और कपाय इन पञ्चरसो का ग्रहण किया जाता है जिनका कि ग्रहण या ज्ञान रसनेन्द्रिय (जिह्वा) के द्वारा होता है और जिनका गुणो मे समावेश होता है।

आयुर्वेद के भिन्न-भिन्न अंगो मे सन्दर्भ भेद से रस शब्द को उपरोक्त भिन्न-भिन्न अर्थों मे ग्रहण किया जाना चाहिये। चरक मे “रसनार्थो रसः” यानि रसना इन्द्रिय के विषय को रस कहा गया है।

“रसनेन्द्रिय ग्राह्यो योऽर्थः स रसः” ॥

“रसस्तु रसनाग्राह्यो मधुरादिरनेकधा”

जीभ से औषधियों का जैसा स्वाद चखने में आता है उसके अनुसार सारी औषधियाँ मधुर, अम्ल, लवण आदि छः रसों में विभक्त की गई हैं। हालाँकि औषधियों के रसों का ग्रहण जिह्वा के अतिरिक्त अन्य अंगों से भी होता है। किन्तु जिह्वा अधिक संवेदनशील होती है। रस अपना कार्य शरीर के किसी भी अंग से सम्पर्क होते ही करने लगता है। उसे अन्य किसी रूप में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे फिटकरी का उपयोग त्वचा पर करने से रक्तस्राव बन्द हो जाता है। आँखों में प्रयोग करने से पानी का स्राव बन्द होता है। यह रस के प्रत्यक्ष ज्ञान का तरीका है। ज्ञान प्राप्ति के दो अन्य तरीकों अनुमान और आप्तोपदेश से भी रस का ज्ञान होता है। सुवर्ण के कषाय रस और मधुर रस का ज्ञान आप्तोपदेश से तथा शरीर पर उनके कर्मों को देखकर अनुमान से किया जाता है। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है “किं प्रत्यक्ष से रस का सामान्य ज्ञान, अनुमान से विशिष्ट ज्ञान तथा आप्तोपदेश से प्रयोगिक ज्ञान होता है। “रस जल का प्राकृतिक धर्म है।” इसलिए रस की उत्पत्ति का मुख्य कारण जल है। पृथ्वी, जल के अनुप्रवेश होने से गौण कारण है। “क्षितेस्तु अवनुप्रवेशकृते, तेन रसस्य योनिरापः, क्षितिश्चाधारः।” आकाश, वायु और अग्नि ये तीन महाभूत रस की सामान्य अभिव्यक्ति तथा वैशिष्ट्य में निमित्त कारण होते हैं। इस प्रकार पाँचों महाभूत रस के कारण रूप में सम्बद्ध हैं। यद्यपि रसोत्पत्ति में जल को प्रधान कारण माना है किन्तु आकाश में स्थित शुद्ध जल अव्यक्त रस वाला होता है। वही जल पृथ्वी पर गिरकर नदी, तालाब, झील आदि स्थानों की विशेषता से अथवा लाल, पीली, सफेद मिट्टी में गिरकर मधुर, अम्ल आदि पदार्थों से युक्त हो जाता है। चरक तथा वाग्भट भी विशेष रंग वाली मिट्टी में जल के संयोग से मधुर आदि रसों की उत्पत्ति मानते हैं। “श्वेते कषाय भवति पाण्डुरे चैव तिक्तकम् । कपिले क्षार ससृष्टे मूपरे लवणान्वितम् ॥ कटु पर्वतविस्तारे मधुर कृष्णभृत्तिके ॥” सुश्रुताचार्य ने पदार्थों की उत्पत्ति केवल पृथिवी सम्पर्क से होती है इस बात का खण्डन कर पृथिवी आदि पंच महाभूतों के अन्योऽन्यानु प्रवेशरूपी पचीकरण से उत्पन्न जल में भूमिगत पंच महाभूतों के उत्कर्ष या अपकर्ष के अनुसार रसोत्पत्ति हुआ करती है ऐसा माना है। उनमें से पृथिवी के गुण अधिक होने वाली भूमि में अम्ल या लवण रसयुक्त जल होता है। जल के अधिक गुण वाली भूमि में मधुर जल, अग्नि-गुणाधिक्य भूमि में कटु या तिक्त रसयुक्त जल, वायु-गुणाधिक्य भूमि में कषाय रस युक्त जल होता है और आकाश-गुणाधिक्य भूमि में जल का रस अव्यक्त होता है। चरक का कथन है कि आकाश का जल एक ही प्रकार का अव्यक्त रस वाला होता है।

और कण्ठ में लीन रस सौम्य है तथा कटु, अम्ल और लवण में लीन रस स्निग्ध और गुरु है तथा कटु तिक्त और कण्ठ प्रकार मधुर, अम्ल और लवण में लीन रस स्निग्ध और गुरु है तथा कटु तिक्त और कण्ठ लीन रस रुक्ष और लघु है। सौम्य रस शीत तथा आनन्द रस उष्ण होता है—

वर्ग	रस	गुण	कर्म
१ सौम्य	मधुर, तिक्त, कण्ठ,	शीत,	पित्तशमन मूत्रशोधन,
२ आनन्द	कटु, अम्ल, लवण ।	उष्ण	पित्तवर्द्धक, मूत्रशोधनक, शिवदाही ।

विदाही ।

अग्नि और वायु की अधिकता वाले रस प्रायः ऊपर की तरह गति करने वाले अर्थात् अग्नि और वायु की निकलने वाले होते हैं क्योंकि वायु लघु और ऊपर की गति करने वाला है तथा अग्नि ऊर्ध्वचलन स्वभाव वाला है। जल और पृथिवी की अधिकता वाले रस प्रायः नीचे की ओर गति करने वाले अर्थात् मल-मूत्रादि का निरेचन कराने वाले होते हैं क्योंकि जल स्वभाव से नीचे की ओर गति करने वाला और पृथिवी गुरु होने से नीचे की ओर गति करने वाली होती है। जो रस ऊपर कहे हुए दोनों प्रकारों वाले होते हैं वे उभयवर्ती आग (वसन और विरेचन दोनों) कार्य करने वाले होते हैं।

रसों के लक्षण—द्रव्यो का रसनिर्द्रव्य के साथ संयोग होने पर आस्वाद के रूप में मधुर आदि विभिन्न रसों की जो अभ्युपगति होती है वह स्वसंवेद्य है, उसका आदेश में कथन संभव नहीं। पिष्टान्न खाते पर “वह बहुत मीठा है” इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? उस माधुर्य का विषलेपण संभव नहीं। अतः साहित्यिकों के ‘रस’ के समान में पङ्क्तियों आस्वाद के रूप में स्वसंवेद्य मात्र होती है किन्तु विज्ञान के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण पार्श्व में है। वहाँ तो असौम्य को स्थूल रेखाओं में वर्णना दी होगी जिससे वह प्रत्यक्षगन्ध हो सके। अतः मधुर आदि रसों का प्रयोग करने पर मुख में स्थानीय भौतिक या प्रत्यावर्तित क्रियाएँ होती हैं जिन सबका समष्टिरूप से सकलन कर रसों के लक्षण निर्धारित किये गये हैं।

मधुररसलक्षणानि— मधुर रस मुख में जाते ही सारे मुख में व्याप्त हो जाता है और मुख को लिप्त सा कर देता है। शरीर का स्नेहेन, सर्व द्रव्यों की प्रसरता, आर्द्राद, मृदुता, भोजनकाल में आनन्द और पुष्टि उत्पन्न करता है, मूर्च्छित को संज्ञा प्रदान करता है, कफ को वहाता है तथा अमर, चीटियों और आदि आदेश मक्षिका प्रभृति की अत्यन्त प्रिय

गिरता हुआ और गिरा हुआ वह जल देश तथा काल के अनुसार एव सोम, वायु और अर्क (सूर्य) से सस्पृष्ट होता हुआ पृथ्वी के गुणों से भी युक्त होकर पट्गुण युक्त हो जाता है। चरक, सुश्रुत और वाग्भट इन तीनों आचार्यों का एक मत है कि रस की मुख्यतया उत्पत्ति जल में होती है, किन्तु वह उसमें अव्यक्त रहता है किन्तु जल का सम्पर्क पृथिवी आदि शेष चार भूतों के साथ होने पर एव देश और काल के प्रभाव से उसमें मधुरादि पट्स व्यक्त हो जाते हैं।

(१) मधुर रस—घृत, गुड, चीनी, द्राक्षा आदि मधुर रस वाले द्रव्य हैं। यह मधुर रस पृथ्वी और जलभूत की बहुलता से द्रव में उत्पन्न होता है।

(२) अम्ल रस—इमली, नींबू, नारंगी आदि अम्ल रस वाले पदार्थ हैं। जल और अग्नि की बहुलता से अम्ल रस द्रव्य में उत्पन्न होता है।

(३) लवण रस—सामुद्र और विडादि—पचलवण लवणरस प्रधान द्रव्य हैं। पच-लवणानि सैन्धवचाथ सामुद्र विड सौवर्चल तथा। रोमकचेति विजेय बुधैर्लवणपचकम्। यह रस भूमि और अग्नि रस की बहुलता से द्रव्य में उत्पन्न होता है।

(४) कटुक रस—सोठ काली मिर्च, लाल मिर्च, पिप्पली आदि कटुक रस प्रधान द्रव्य हैं। यह रस वायु और अग्नि गुण बाहुल्य से द्रव्य में उत्पन्न होता है।

(५) तिक्त रस—चिरायता, कुटकी, गिलोय, नीम, करेला आदि तिक्त रस प्रधान द्रव्य हैं। यह तिक्त रस वायु और आकाश गुण की बहुलता से द्रव्य में उत्पन्न होता है।

(६) कषाय रस—हरीतकी, ववूल, धातकी आदि कषाय रस प्रधान द्रव्य हैं। यह रस पृथ्वी और वायु की बहुलता से द्रव्य में उत्पन्न होता है।

प्रमाण—विरुद्ध महाभूतों से उत्पन्न दोषों के क्षय और समान महाभूतों से उत्पन्न दोषों की वृद्धि को देखकर यह रस अमुक महाभूतों की अधिकता से उत्पन्न हुआ है। यह अनुमान किया जाता है—जैसे मधुर रस से आप्य कफ की वृद्धि और आग्नेय पित्त का क्षय होता है। यह देखकर मधुर रस सोमगुणातिरेक से उत्पन्न हुआ है यह अनुमान होता है।

रसों का रूपान्तर (रसानामन्यथानिरूपणम्)—निम्नांकित कारणों से एक रस दूसरे रस में बदल जाता है—(१) किसी द्रव्य को कुछ काल तक पड़ा रखने से उसका रस विकृत हो जाता

है, जैसे चावलो का बना हुआ भात मधुर होता है किन्तु उसे जल के साथ मिलाकर कुछ समय तक पड़ा रखने से उसमें अम्लता उत्पन्न हो जाती है या धान्याम्ल (काजी) बन जाती है। इस तरह स्थान का अर्थ पड़ा रखना है किन्तु इसका दूसरा अर्थ पात्र भी होता है—पात्र विशेष में रखने से भी रस बदल जाता है। जैसे मधुरस्वभावी दुग्ध अम्लपात्र में रखने से अम्ल हो जाता है अथवा कास्यपात्र में दधि रखने से वह कटु हो जाती है। (२) किसी द्रव्य विशेष के संयोग से रसान्तर की उत्पत्ति हो जाती है जैसे चूने के संयोग से अम्ल चिचाफल (इमली) मधुर हो जाता है। (३) अग्नि के संयोग से पाक पर अनेक द्रव्यों का रस बदल जाता है। जैसे इमली के फल अग्नि में पकाने से मीठे हो जाते हैं। इसी प्रकार जामुन के खट्टे फल अग्नि पर पकाकर हवा में सुखाने से मीठे हो जाते हैं। (४) सूर्य के ताप (धूप) में सुखाने से भी द्रव्यों का रस बदल जाता है, जैसे कषाय रस वाले तुम्बरु धूप में सुखाने से मीठे हो जाते हैं। तुम्बरु को तेजवल के फल (तोमर) कहते हैं। (५) भावना देने से भी द्रव्यों का रस बदल जाता है जैसे तिलो का स्वाभाविक रस कषाय, तिक्त और मधुर है किन्तु उन्हें यष्टिमधु के क्वाथ द्वारा भावित करने से मधुर हो जाते हैं। (६-७) देश विशेष से कुछ द्रव्यों का रस दूसरा होना है, जैसे कुछ देशों में आमले के फल मीठे होते हैं। इसी प्रकार काल के प्रभाव से भी द्रव्यों के रसों का रूपान्तर हो जाता है। जैसे कच्चा कदलीफल कषाय रस होता है किन्तु कुछ काल तक पड़ा रखने से वह पक कर मधुर रसयुक्त हो जाता है। (८) रूपान्तर को प्राप्त होना—इससे द्रव्य का रस बदल जाता है जैसे दुग्ध दधि में परिणत होने पर अम्ल हो जाता है। इसी प्रकार फलों में भी काल के अधिक होने पर अति परिणाम होने से उनमें अम्लता उत्पन्न हो जाती है जैसे पनस फल (कटहलफल) तथा तालफल पक्वावस्था में मधुर होता है किन्तु अधिक समय तक पड़ा रहने के परिणाम से अत्यन्त क्लिन्न होकर अम्ल रस युक्त हो जाता है। (९) कृमि आदि के उपसर्ग (सक्रमण) से द्रव्य का रस बदल जाता है जैसे इक्षु (साठे) में कृमि लग जाने पर तिक्तता या अम्लता उत्पन्न हो जाती है। (१०) विरुद्ध क्रिया करने से द्रव्यों में रसान्तर की उत्पत्ति हो जाती है जैसे तालफल को अग्नि में पका कर भूमि पर रगड़ने से वह तिक्त हो जाता है।

रसों का वर्गीकरण—विदाही और अविदाही भेद से रसों को दो भागों में विभक्त किया गया है—कटु, अम्ल और लवण ये विदाही रस हैं तथा स्वादु, तिक्त और कषाय ये विदाहरहित रस हैं। विदाही रस अधिक सेवन करने से मूर्च्छाजनक होते हैं तथा अविदाही रस मूर्च्छा का शमन करते हैं। कई आचार्य कहते हैं कि जगत् अग्नीपोमीय (अग्निगुण उष्णता—प्रधान या सोमगुण शीतता—प्रधान) होने से रसों के सौम्य और आग्नेय ये दो भेद होते हैं। मधुर तिक्त

और कषाय ये तीन रस सौम्य है तथा कटु, अम्ल और लवण ये तीन रस आग्नेय है । इसी प्रकार मधुर, अम्ल और लवण ये तीन रस स्निग्ध और गुरु है तथा कटु तिक्त और कषाय तीन रस रुक्ष और लघु है । सौम्य रस शीत तथा आग्नेय रस, उष्ण होते हैं—

वर्ग	रस	गुण	कर्म
१. सौम्य	मधुर, तिक्त, कषाय,	शीत,	पित्तशमन, मूर्च्छाशमन, अविदाही ।
२ आग्नेय	कटु, अम्ल, लवण ।	उष्ण	पित्तवर्द्धक, मूर्च्छाजनक, विदाही ।

अग्नि और वायु की अधिकता वाले रस प्रायः ऊपर की तरफ गति करने वाले अर्थात् वमनादि क्रिया से दोष को निकालने वाले होते हैं क्योंकि वायु लघु और ऊपर की ओर गति करने वाला है तथा अग्नि ऊर्ध्वज्वलन स्वभाव वाला है । जल और पृथिवी की अधिकता वाले रस प्रायः नीचे की ओर गति करने वाले अर्थात् मल-मूत्रादि का विरेचन कराने वाले होते हैं क्योंकि जल स्वभाव से नीचे की ओर गति करने वाला और पृथिवी गुरु होने से नीचे की ओर गति करने वाली होती है । जो रस ऊपर कहे हुए दोनों प्रकारो वाले होते हैं वे उभयतो भाग (वमन और विरेचन दोनों) कार्य करने वाले होते हैं ।

रसों के लक्षण—द्रव्यों का रसनेन्द्रिय के साथ संयोग होने पर आस्वाद के रूप में मधुर आदि विशिष्ट रसों की जो अभूमति होती है वह स्वसवेद्य है, उसका गन्धो में कथन सम्भव नहीं । मिष्टान्त खाने पर “वह बहुत मीठा है” इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है ? उस माधुर्य का विश्लेषण सम्भव नहीं । अतः साहित्यिकों के ‘रस’ के समान ये पङ्क्त भी आस्वाद के रूप में स्वसवेद्य मात्र ही है किन्तु विज्ञान के क्षेत्र में यह दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है । वहाँ तो असोम को स्थूल रेखाओं में बाँधना ही होगा जिससे वह प्रत्यक्षगम्य हो सके । अतः मधुर आदि रसों का प्रयोग करने पर मुख में स्थानीय भौतिक या प्रत्यावर्तित क्रियाएँ होती हैं उन सबका समष्टिरूप से सकलन कर रसों के लक्षण निर्धारित किये गये हैं ।

मधुररसलक्षणानि— मधुर रस मुख में जाते ही सारे मुख में व्याप्त हो जाता है और मुख को लिप्त सा कर देता है । शरीर का स्नेहन, सर्व इन्द्रियों की प्रसन्नता, आह्लाद, मृदुता, भोजनकाल में आनन्द और तृप्ति उत्पन्न करता है, मूर्च्छित को सज्जा प्रदान करता है, कफ को बढ़ाता है तथा अमर, चीटियों और आदि शब्दात् मक्षिका प्रभृति को अत्यन्त प्रिय

प्रिय होता है। जैसे प्रमेह में मूत्र के माधुर्य के कारण उसमें चीटियाँ लगती हैं और शरीर की मधुरता के कारण शरीर पर मक्खियाँ बहुत बैठती हैं। इन लक्षणों से किसी वस्तु या द्रव्य में मधुर रस की उपस्थिति का ज्ञान करना चाहिये। रसवैशेषिककार ने भी इसके आह्लादन, कफजनन, कण्ठतर्पण और हृद्य लक्षण लिखे हैं।

अम्लरस लक्षणानि—अम्ल रस खाते ही दन्तहर्ष, मुख में लालास्राव, शरीर में स्वेद, मुख की शुद्धि, मुख और कण्ठ का विदाह, अन्न खाने के प्रति रुचि, जिह्वा का उत्तेजन, छाती और कण्ठ का विदाह, नेत्र और भौहों का सकोच, रोमाच और क्लेदन करता है तथा हृदय को प्रिय होता है। इन लक्षणों से अम्ल रस का ज्ञान करना चाहिये।

लवणरसलक्षणानि—लवण रस खाते ही मुख में घुल जाता है तथा क्लेद, लालास्राव, मृदुता, मुख में विदाह, अन्न में रुचि, कफ का स्राव और कण्ठ तथा कपोल में जलन करता है। मारे मुख में शीघ्र फैल जाता है और उष्णता उत्पन्न करता है। इन लक्षणों से लवण रस पहचाना जाता है।

कटुरसलक्षणानि—कटु रस जीभ पर लगते ही जिह्वा पर उद्वेग, सूई चुभाने की सी वेदना, विदाह के साथ मुख, नसिका और नेत्र में स्राव, सिर में वेदना, कण्ठ और कपोलों में चिमचिमाहट तथा अन्न में रुचि उत्पन्न करता है। इन लक्षणों से कटु रस को जानना चाहिये।

तिक्तरसलक्षणानि—तिक्त रस जिह्वा पर रखते ही उसकी अन्य रस-ग्रहण शक्ति को नाश करता है, जिह्वा को अप्रिय लगता है, मुख में स्वच्छता लाता है, मुख शोष तथा प्रह्लाद का जनक है एवं इससे गले में खँचने की सी पीडा, अन्न में रुचि तथा रोमहर्ष करता है। कण्ठ को शुद्ध करता है, मुँह में ठण्डापन लाता है और गले को सुखाता है, इन लक्षणों से तिक्त रस को जानना चाहिये।

कषायरसलक्षणानि—कषायरस जिह्वा में विशदता, स्तब्धता और जडता उत्पन्न करता है। कण्ठ को जकडता सा है, मुख सुखाता है, हृदय में खींचने की सी पीडा करता है, मुख के कफ को गाढ़ा करता है और मुख में भारीपन लाता है। इन लक्षणों से कषाय रस को जानना चाहिये।

रसाना गुणकर्माणि—यद्यपि रस स्वयं एक गुण है और गुण में गुण नहीं रहता है अतएव मधुरादि रसों के जो गुरु, लघु आदि गुण हैं वे वास्तव में रस के आश्रयभूत पृथिवी आदि द्रव्यों के ही गुण हैं। मधुरादि रस और गुर्वादि गुणों का नित्य साहचर्य (साथ रहने का सम्बन्ध)

होने से गुर्वादि गुण यद्यपि मधुरादि रस वाले द्रव्यों के हैं तथापि औपचारिक भाषा में वे रसों में आरोपित किये जाते हैं। जिन गुड आदि द्रव्यों में मधुर आदि रस रहते हैं उनमें गुरु आदि गुण भी साथ ही रहते हैं जैसे कि रसों के गुणकर्म में लिखा गया है कि—मधुररस स्निग्ध, शीत और गुरु है, अम्ल रस लघु, उष्ण और स्निग्ध है इत्यादि। इस प्रकार मधुर आदि रस और गुरु आदि गुणों का सहचर भाव होने से मधुर आदि रस और गुरु आदि गुणों का आश्रय-अभिभाव न होने पर भी मधुरादि रसों में गुर्वादि गुणों का आरोप करके औपचारिक भाषा में मधुर रस गुरु है, अम्ल लघु है, इत्यादि प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति उष्ण घृत में स्थित अग्नि से दग्ध होने पर अग्नि-दग्ध न कहाते हुए घृत-दग्ध ही कहाता है।

महर्षि कणाद ने भी गुण का लक्षण द्रव्य में रहता हो किन्तु गुणरहित हो ऐसा ही किया है। सुश्रुताचार्य ने भी गुणों को निर्गुण ही माना है।

मधुररसगुणाः—मधुर रस जल और पृथिवी महाभूतों से बना है अतएव इसमें जल तत्त्व के कारण स्निग्ध और शीत तथा पृथिवी तत्त्व के कारण गुरु गुण होते हैं तथा जल के कारण यह मृदु भी होता है।

अम्लरसगुणाः—यह जल और अग्नि महाभूतों से बना होने से इसमें जल तत्त्व के कारण स्निग्ध तथा अग्नितत्त्व के कारण उष्ण और लघुगुण होते हैं।

लवणरसगुणाः—लवण रस पृथिवी और अग्नि महाभूतों से बना होने से इसमें पृथिवी तत्त्व के कारण गुरु तथा किञ्चित् स्निग्ध और अग्नितत्त्व के कारण उष्ण गुण होते हैं तथा यह अग्नि के कारण तीक्ष्ण गुण वाला भी होता है।

कटुरसगुणाः—कटुरस वायु और अग्नि महाभूतों से बना होने से इसमें वायु के कारण रुक्षता और लघुता तथा अग्नि के कारण उष्णता और तीक्ष्णता होती है।

तिक्तरसगुणाः—यह वायु और आकाश महाभूतों से निष्पन्न होने से इसमें वायु के कारण रुक्षता और शीतता और आकाश के कारण लघुता गुण होते हैं।

कषायरसगुणाः—वायु और पृथ्वी महाभूतों से बना होने के कारण इसमें वायु की रुक्षता और शीतता तथा पृथ्वी की गुस्ता के गुण होते हैं।

इस प्रकार व्यवस्थित करने पर गुणों की दृष्टि से रसों के स्निग्ध, रूक्ष, शीत, उष्ण, गुरु और लघु ये ६ वर्ग हो जाते हैं तथा प्रत्येक वर्ग में तीन तीन रसों का समावेश होता है। स्निग्धवर्ग में मधुर, अम्ल और लवण रस, रूक्षवर्ग में कषाय, कटु और तिक्त, शीत वर्ग में कषाय, मधुर और तिक्त, उष्णवर्ग में लवण, अम्ल और कटु, गुरुवर्ग में मधुर, कषाय और लवण तथा लघुवर्ग में तिक्त, कटु और अम्ल। एक वर्ग तीन रसों में भी गुण के तारतम्य की दृष्टि से उत्तम, मध्यम और अवर ये तीन कोटियाँ स्थापित की गई हैं।

रसगुणकर्माणि—मधुर रस जन्म से ही मानव को सात्म्य होने से उसके रस-रक्तादि धातुओं तथा ओज का वर्द्धक है अतएव बल्य, जीवन, आयुष्य एव स्तन्यजनक माना गया है।

अम्लरसगुणकर्माणि—अम्लरस रुचिवर्द्धक, अग्निदीपक, मन को उत्तेजित करने वाला, मूढ वात का अनुलोमक, हृद्य, लालान्त्रावक और तृप्तिकारक है। नागार्जुन ने ऐसे बृहणीय, बल्य, वृष्य और जीवनीय लिखा है। चरकमत से यह शुक्रनाशक माना गया है।

लवणरसगुणकर्माणि—लवण रस दीपन, पाचन, भेदन, रोचन, रक्तकोपक, छेदन, कफनिःसारक, मूत्रल, शुक्रघ्न, धातुनाशक, शैथिल्यकारी है।

कटुरसगुणकर्माणि—इस प्रकार कटुक रस इन्द्रियोत्तेजक, सज्ञास्थापक, दीपन, पाचन, रोचक, ग्राही हृदयोत्तेजक, कफनाशक, अवृष्य, स्तन्यशोधक, धातुनाशक, कर्षक, लेखक और विषघ्न है। मुश्रुताचार्य ने इसे दुग्ध, शुक्र और मेद (चर्बी) का नाशक भी लिखा है। अष्टांगसंग्रहकार ने इसे स्नेह, कफ और अन्न का शोषक लिखा है।

तिक्तरसगुणकर्माणि—यह रस रोचक, दीपन, पाचन है तथा तृणानाशक और पुरीष का शोषक है एव कफघ्न अवृष्य न लेखन है तथा क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसीका, पूय और विष का नाशक है एव स्वेद, कण्डू, कुष्ठ, ज्वर और दाह को भी नष्ट करता है।

कषायरसगुणकर्माणि—कषायरस स्तम्भक, सन्धानीय, कफघ्न, शोषक, ग्राही, रोपण, सवर्णीकरण तथा मूत्रसग्राही है। अब इन रसों का धातुओं, मलो तथा दोषों पर जो कर्म या प्रभाव होता है उसे संक्षेप में लिखते हैं—

धातु कर्म

रस

धातुकर्म

- (१) मधुर-सर्वधातुवर्धन, बल्य, जीवन, आयुष्य स्तन्यवर्धन ।
- (२) अम्ल-वृ हण, बल्य किन्तु शुक्रनाशन ।
- (३) लवण-धातुनाशन, दीर्बल्यकर, अवृष्य, शैथिल्यकर ।
- (४) कटु-धातुनाशन, लेखन, अवृष्य ।
- (५) तिक्त-धातुनाशन । अवृष्य, मेदो-वसा-मज्जा-लसीकाशोषक ।
- (६) कपाय-सर्वधातुशोषण, लेखन

मल कर्म

रस

मल कर्म

(१) मधुराम्ललवण	सृष्टविण्मूत्रमारुत
(२) कटुतिक्तकपाय	वद्धविण्मूत्रमारुत

दोषकर्म-रसो का शारीर दोषो पर कर्म सामान्य-विशेष के नियमानुसार ही होता है, अर्थात् महास्रोत मे रसदोष-सन्निपात होने पर रस अपने समान गुण-दोषो को बढ़ाते है तथा विपरीत गुण-दोषो को शान्त करते है ।

मधुर रस--यह जल और पृथ्वी महाभूतो से निष्पन्न है तथा कफ दोष भी पृथिवी और जल से निष्पन्न है । अतः कारण की दृष्टि से दोनों समान है तथा दोनों मे माधुर्य, स्नेह गौरव, शैत्य, मार्दव और पैच्छित्य गुण भी समान है अतः मधुर रस कफवर्द्धक है तथा इन्ही गुणो के कारण वात और पित्त का शमन करता है ।

अम्ल रस--यह पृथिवी और अग्नि महाभूतो से निष्पन्न है तथा स्निग्ध, गुरु तीक्ष्ण एव उष्ण गुणो से युक्त है । पित्त दोष भी अग्निभूत की प्रधानता वाला है एव तीक्ष्ण और उष्ण गुणो वाला है अतः दोनों समानगुणधर्मी होने से पित्त को इसी प्रकार अम्ल रस मे स्निग्ध और गुरु गुण होने से कफ को भी कुपित करता है । किन्तु वात दोष रूक्ष लघु एव शीत होने के कारण विपरीत गुण वाला है अतः यह वात का शमन करता है ।

लवण रस—यह जल और अग्नि महाभूतो से निष्पन्न है तथा स्निग्ध, उष्ण एव गुरु गुणो से युक्त है । अतः अम्ल रस के समान यह भी कफ प्रकोपक, पित्तप्रकोपक तथा वात-शामक है ।

कटुरस—यह वायु और अग्नि महाभूतो से निष्पन्न है तथा रूक्ष, उष्ण एव लघु गुणो से युक्त है तथा इसमें तीक्ष्ण और विषाद् गुण भी है । पित्त के गुणो से समानता होने से यह पित्त का वर्धक है तथा कफ के गुणो से विपरीत होने से कफ का शामक एव रूक्ष, लघु एव कटुत्व गुणो के कारण वायु के समान—गुण-भूयिष्ठ होने से वातवर्धक है ।

तिक्त रस—यह वायु और पृथिवी महाभूतो से निष्पन्न है तथा रूक्ष, शीत और लघु गुणो से युक्त है एव मृदु तथा विषाद् गुण भी इसमें है । इन गुणो से वायु के समान गुण होने से यह वायु को बढ़ाता है । यह रस पित्त तथा कफ के गुणो से विपरीत होने से पित्त तथा कफ को शान्त करता है ।

कषायरस—यह वायु और पृथिवी महाभूतो से निष्पन्न है और रूक्ष, शीत तथा लघु गुणो से युक्त है तथा विषाद् और विष्टम्भी गुण भी इसमें होते हैं । इन गुणो से वायु के समान-गुणभूयिष्ठ होने के कारण यह वातवर्धक है । पित्त के विपरीत-गुण-भूयिष्ठ होने से यह पित्तशामक है तथा ऐसे ही कफ के विपरीत गुण-भूयिष्ठ होने से उसका भी शमन करता है ।

इस प्रकार वातशामक रस मधुर, अम्ल और लवण है । पित्तशामक रस कषाय, तिक्त और मधुर है । कफशामक रस कटु, तिक्त और कषाय है । वातकोपक रस कटु, तिक्त और कषाय है । पित्तकोपक रस कटु, अम्ल और लवण है । कफकोपक रस मधुर, अम्ल और लवण हैं ।

अपवाद (१) प्रायः मधुर रस यद्यपि कफवर्धक है किन्तु शहद, मिश्री, जाँगलमास, पुराना चावल, यव, गेहूँ और मुद्ग कफ नहीं बढ़ाते । (२) अम्लरस पित्तवर्धक है किन्तु अनार और आमलक नहीं । (३) लवणरस पित्तवर्धक नेत्र के लिए हानिकारक है किन्तु सैन्धव को छोड़कर । (४) कटुरस वातवर्धक तथा शुक्रनाशक है किन्तु शुण्ठी, पिप्पली और रसोन इसके अपवाद हैं । (५) तिक्तरस वातवर्धक और शुक्रनाशक है किन्तु वेनाग्र, गुडूची और पटोलपत्र को छोड़कर । (६) कषायरस शीत और स्तम्भक है किन्तु हरीतकी इसके विपरीत है ।

रसो वै सः श्रुतिः प्राह, यरमात्मनं जगत्प्रथम् ।
ध्यायन्ति योगिनो नित्यं, न नमामि रमेश्वरम् ॥१॥

—तैत्तिरीयोपनिषद्, अथान्ती ।

जिससे भू भुवःस्वः तीनो जगत् की उत्पत्ति हुई वह रस शब्द वाच्य है ऐसा श्रुति ने कहा है । यह पूर्वार्द्ध का अन्वय है । रस ही सम्पूर्ण जगत् का कारण है । रस ओंकार शब्द का वाच्य है जिसे परमेश्वर कहते हैं । जैसे उन सम्पूर्ण प्राणियों का पृथ्वी रस शब्द में अभिप्रेत है । पृथ्वी का जल रस शब्द में अभिप्रेत है और जल का रस ओषधियों वृक्षजनों हैं । ओषधियों का पुरुष रस है और पुरुष का वाणी रस है और वाणी का ऋग्वेद रस है और ऋग्वेद का सामवेद रस है, सामवेद का उद्गीथ रस है । वह सभी रसों का रसमय परम श्रेष्ठ आठवा उद्गीथ रस है । ऐसा छन्दोपनिषद् में कहा है । वही उद्गीथ (रस) का उपान्य उपदेष्टा कहा गया है । जैसे—“आमीत्येतदक्षर मुग्दीथ मुपामित” अर्थात् ओम् जो अक्षर है वह उद्गीथ शब्द वाच्य है । इसकी उपासना करनी चाहिये । इसी प्रकार अनेक स्थानों में रस शब्द से अध्यात्मवादी लोग श्रुति के माध्यम में स्तुति करते हैं । उसमें ही जगत् की उत्पत्ति हुई है ।

तैत्तिरीय उपनिषद् में कहा है—‘जिनसे ये प्राणी पैदा होते हैं और महाभारत में भी कहा है कि युग के प्रारम्भ में जिनमें प्राणी पैदा होना है और युग के क्षीण होने पर जिनमें नष्ट हो जाते हैं, उसी रस का योगीजन ध्यान करते हैं । ॐकार वाच्य ब्रह्म ही रस शब्द से वाच्य है । ऐसा छन्दोपनिषद् में उल्लेख है । योगीजन उसी प्रणव वाच्य परमात्मा का ध्यान करते हैं । जैसा योग दर्शन में भी उपदिष्ट है कि उमका (रस) प्रणव (ॐ) वाचक है जो ध्यान मात्र गम्य है ।

उस रमेश्वर (रसतम) को जो परमात्म शब्द से अभिप्रेत है यद्यपि पृथ्व्यादि तत्त्व भी रस शब्द से उपनिषद् में व्यवहृत है । परन्तु यहाँ रमेश्वर से प्रणव वाच्य रसतम है । वही नमस्कार योग्य है । ओंकार का रस वाचक साख्यायन के गृह सूत्र में भी देखना चाहिये अथवा जो गमनशील हो उसे भी रस कहते हैं । (सृ+गती) जैसे महाभाष्य “वणव्यत्ययापायोपजन विकारा अपिदृश्यन्ते” भी देखे जाते हैं । जैसे कृतिका—तर्क हिंसा का सिंह आदि इसलिए सरति अर्थात् सर्वन्तगतिमान होने से परमात्मा की सर्वव्यापकता दिखाई गई है अथवा रस यह शब्द अन्न के नाम से भी निघण्टु में बतलाया गया है । इसलिये कि अन्नरूप रस से जीवों की उत्पत्ति और स्थिति होती है । वही पुरुष अन्नरसमय है । ऐसा तैत्तिरीय उपनिषद् के 1, 1, 2, में कहा

गया है । गीता मे भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं अथवा ब्रह्म ही रस है ऐसा भी तैत्तिरीय उपनिषद् मे कहा है । जैसे असत् स्वरूप से ही यह आगे था इसके बाद सत् रूप से यह पैदा हुआ । इसलिये अपने आपको स्वयं उसने बनाया इसीलिये उसे सुकृत भी कहा गया है । यह सुकृत ही रस है । इस रस को पाकर मनुष्य आनन्दित हो जाता है । ऐसा भी तैत्तिरीय उपनिषद् मे कहा गया है । यहाँ सुकृत शब्द, ब्रह्म शब्द से अभिप्रेत है । उसे ही ब्रह्मरस कहा गया है । वही पहले अव्यक्त रूप से थे । उसी अव्यक्त से व्यक्त जाति की उत्पत्ति हुई ऐसा भी कहा गया है । इसलिये जिससे तीनो जगत् की उत्पत्ति हुई वही रस शब्द से अभिप्रेत है । अथवा विश्वनाथ पण्डित ने भी साहित्य दर्पण कृति मे कहा है । रसात्मक वाक्य ही काव्य है सम्पूर्ण विद्याओं के मूलभूत वेदरूपी काव्य के रचयिता परमेश्वर ही कवि शब्द से कहे जाते हैं । जैसा कि श्रुति (यजुर्वेद) मे भी कहा गया है । कवि मनीषि, परिभू, स्वयभू आदि पर्यायवाची गीता मे भी भगवान ने कहा है । कवि पुराण अनुशासितम् आदि । उसी कवि के द्वारा वेद रूपी काव्य बनाया गया है । काव्य के रसात्मक होने से रसात्मक रस ही रस शब्द से अभिप्रेत है । जैसा कि वेद की रसत्व सज्ञा छान्दोपनिषद् मे भी देखी जाती है कि रसो के रस वेद ही रस शब्द से कहे जाते हैं । उसी वेद रूपी काव्य से जिसे शब्द ब्रह्म भी कहते हैं । तीनो जगत् की उत्पत्ति हुई । पाणिनीय ने भी रस शब्द कहकर धातु का बोध किया है । योगीजन उसी का नित्य ध्यान करते हैं । उनको मैं नमस्कार करता हूँ । यहाँ पर रस शब्द ब्रह्म विद्या के रूप मे दिखलाया गया है । साहित्य मे भी रस और ब्रह्म को एक बतलाया गया है । जैसे सत्त्व के उद्रेक (वृद्धि) से अखण्ड स्वप्रकाश आनन्द और चिन्मय की प्राप्ति होती है वह अन्तर्वेद्य है । वह स्पर्श से शून्य है । वही रस ब्रह्म आस्वाद का सहोदर भी है । लोकोत्तर चमत्कृत प्राण शब्द से अभिप्रेत है । इसलिये यह प्रत्यक्ष मे आस्वादित नहीं होवे जैसा कि वेदो मे कहा है कि प्रजापति ने लोको का सृजन किया । फिर तपस्या के द्वारा रसों को फिर अग्नि को, पृथ्वी से वायु को, अन्तरिक्ष से आदित्य को सृजित किया । अग्नि से ऋक्, वायु से यजु भी सृजित हुये ततः यजु से भुवर्लोक, ऋक् से भूर्लोक, साम से स्वरलोक, सृजित हुये ऐसा भी वेदो मे कहा है । यजन करने वाला भुव स्वाहा इस आहुति से दक्षिणाग्नि मे यजन करे । स्वः स्वाहा यह आहवनीय अग्नि मे यजन करे ऐसा निर्दिष्ट है अथवा लवण के संयोग से स्वर्ण का सधान करे, स्वर्ण से रजत का, रजत से रागे का, रागे से शीशे का शीशे से लोहे का, लोहे से काष्ठ का और चर्म से भी काष्ठ का । इस प्रकार इन लोको और देवताओं का इन त्रयी विद्या के वीर्य से ही यज्ञ का सधान होता है । यहाँ सभी रस क्रम को दिखला कर लवण से स्वर्ण को सधानित बतलाया है । इस विधि से रस क्रिया ज्ञान (मेस्ट्री) उदहरण रूप से बतलाया है । अन्त मे सभी यज्ञ भेषज कृत है । यह

भी दिखलाया गया है । औषधोपचार से रोगियों की तरह यज्ञों के क्षत रस से सधानित होते हैं । रस ही यज्ञ में प्रायश्चित्त का साधन है । प्राकृत अवस्था में प्रत्यक्ष ही रस का उपचार है और क्रिया है । तांत्रिक मत से रस ही अग्नि बीज है । सम यह सोम बीज है । इसलिये अग्नि और सोम दोनों का सघात (एकता) रस कहलाता है । लक्ष्य के एक देश ग्रहण में लक्ष मात्र का ग्रहण होता है । वही अग्नि सोमात्मक रस जगत् का कारण है । जैसा कि “अग्नि सोममय जगत्” कहा है । आधुनिक विज्ञानवेत्ता भी बहुत चमत्कार वाली अनेक वस्तुओं की स्थिति होने पर भी विजली और अग्नि के आकर्षण (ऋण) और विकर्षण (धन) दो प्रकार के प्रभाव मानते हैं । इसलिये ही आकर्षण और विकर्षण जनित जगत् है । वही अग्नि और सोम का एकीभूत रस जगत् का कारण है ।

योगीजन नाना (विज्ञान) कर्मों में दक्ष वैज्ञानिक होते हैं । जैसा भगवान् ने गीता में कहा है कर्मों की कुशलता ही योग है । जिनसे तीनों जगत् और वेद पैदा होते हैं वह रस पारद कहलाता है । उसे सूत भी कहते हैं । योगीजन अनेक तरह की औषधियों के प्रयोगों से और वैद्य लोग जिनका चिन्तन करते हैं उस रसेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ ।

रस का स्वामी ब्रह्म वाच्य परमेश्वर है । उस रस में सिद्धयोगी जन जिन्होंने योग सिद्धियों की उपलब्धि हस्तगत कर ली है अर्थात् ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया है । रस, र=अग्नि, स=साम, ईश=परमेश्वर, इन तीनों के ज्ञान में जो सिद्ध है अर्थात् अग्निविद्या भौतिक, सोम विद्या, दैविक, परमेश्वर ज्ञान, आत्मिक ज्ञान इन तीनों के विद्वान् अथवा असत् यह पहले था उसे सत् हुआ अर्थात् अपनी आत्मा को स्वयं सृजित किया उससे वे सुकृत कहलाने लगे । इसलिये सुकृत ही रस है । सुकृत का स्वामी नाना रूप वाले परमेश्वर शब्द से वाच्य है । उनकी उपासना में जो सिद्ध है वे भगवत् भक्त कहलाते हैं । अथवा रस का स्वामी पारद उस विद्या में जो सिद्ध है । व्यालाचार्य आदि रसविद्या के आचार्यों की संख्या 27 है ।

“व्यालाचार्यश्चन्द्रसेनः सुबुद्धिर्नरवाहन । नागार्जुनो रत्नघोषः सुरानन्दो यशोधन ॥१॥
इन्द्रधूमश्च माण्डव्यश्चर्षटि शूरसेनक । आगमो नागबुद्धिश्च खण्ड कापालिको मत ॥२॥
कामारिस्तान्त्रिक शम्भुर्लङ्कोलम्पटशारदौ । वाणासुरो मुनिश्रेष्ठो गोविदः कपिलोवलिः ॥३॥
ऐते सर्वे तु राजेन्द्रा रस-सिद्धा महाबला । चरन्ति सर्वलोकेषु नित्या भोगपरायणाः ॥४॥

(१) व्यालाचार्य, (२) चन्द्रसेन, (३) सुबुद्धि, (४) नरवाहन, (५) नागार्जुन, (६) रत्नघोष, (७) सुरानन्द, (८) यशोधन, (९) इन्द्रधूम, (१०) माण्डव्य (११) चर्षटि, (१२) शूरसेनक,

(१३) आगम, (१४) जागवुद्धि, (१५) खण्ड, (१६) कापलिक, (१७) कामारि, (१८) शम्भु, (१९) लेक, (२०) लपट, (२१) शारद, (२२) वाणासुर, (२३) मुनिश्रेष्ठ, (२४) गोविन्द, (२५) कपिल, (२६) बलि और (२७) तान्त्रिक । ये सभी राजेन्द्र रस सिद्ध थे । महाबलि थे । सम्पूर्ण लोको मे रस सिद्धि देने वाले विवरण करने वाले थे । विषय भोग परायण थे । 27 सख्या मे रस सिद्धि देने वाले थे अथवा रस पारद उनके ईश्वर रसेश उतको जो वस मे करने वाले रस विद्या के जानकार उनमे सिद्ध अत्यन्त ज्ञान से पूर्ण सिद्धि प्राप्त अथवा रस सिद्धि=ब्रह्म ज्ञान । वैदिक आदि स्वानुष्ठित कर्म सिद्धि प्राप्त अच्छी तरह उपदिष्ट होकर जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है । ऐसे तत्त्ववेत्ताओ को गीता मे भी भगवान् ने अर्जुन से कहा कि तत्त्वदर्शी योगीजन तेरे को ज्ञान का उपदेश देगे अर्थात् गुरुजन ही ज्ञान का उपदेश देते है । वे गुरुजन कैसे है जो ज्ञानोपदेश मे समर्थ होते है, तत्त्वदर्शी है । यदि गुरुजन ही स्वयं-विद्या के पारदर्शी नही हो तो उपदेश देने से कैसे समर्थ होगे । इसलिये "रसेश सिद्धात्" ये विशेषण बतलाया गया है । क्योंकि असिद्ध=अतत्त्वदर्शी की उनके उपदेश से अन्ध परम्परा का प्रचलन हो जाता है । इन अज्ञान जनित अन्यथा प्रयोग से सभी पदार्थ अपने गुणादान मे (लक्ष्यार्थ बोधन) असमर्थ सिद्ध होते है । इसलिये कहा है कि उपदेशो मे उपदिष्ट योग्य जो विवरण है यह सिद्धि-प्रद है । इससे अतिरिक्त अन्ध परम्परा कहलाती है । अतएव प्रकृत ग्रन्थकार ने रसेश सिद्धो को अर्थात् रस सिद्धि प्राप्त करने वाले गुरुओ को नमस्कार किया है । फिर उन्ही गुरुओ की विनिष्टता बतलाते है । आगम के अर्थात् सम्पूर्णविद्याओ के मूलभूत वेद के पारदर्शक रस प्रधान अर्थात् देव चिकित्सा प्रधानो को तथा च आसुरी मानसी और देवी चिकित्सा बतलाई है । आसुरी शस्त्रो से चिकित्सा की जाने वाली शल्य चिकित्सा और क्वाथ आदि द्वारा की जाने वाली चिकित्सा मानसी कहलाती है । लोह आदि द्वारा की जाने वाली चिकित्सा देवी कहलाती है । इनमे उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मानी जानी चाहिये अर्थात् रस आदि के द्वारा की जाने वाली चिकित्सा देवी और फलादि द्वारा की जाने वाली चिकित्सा आसुरी कहलाती है । शस्त्र छेदन, शस्त्रो द्वारा की जानी वाली चिकित्सा कहलाती है । चूर्ण आदि से की जाने वाली चिकित्सा मानसी कहलाती है और दिव्य रसायनो द्वारा की जाने वाली चिकित्सा देवी कहलाती है । जो कल्पद्रु के समान सिद्धि देने वाला है जिस प्रकार दीपक वस्तुओ आदि को प्रकाश मे ला देता है उसी प्रकार पारद अर्थात् रस द्वारा की जाने वाली चिकित्सा प्रकाशित कर देती है । सम्पूर्ण ग्रन्थो को सकलित कर यह रस योग सागर नाम का ग्रन्थ रस, पारद उनसे निर्मित अनेक तरह के योग-उनके सागर की तरह अथवा रस ब्रह्म उनका योग (सायुज्य मुक्तिदायक) अथवा यम, नियम आदि अष्टांग योग उकना सागर (पूर्णता देने वाला) है । ननु शरीर मे उत्पन्न होने वाले रोगो के निराकरण करने वाले चिकित्सा

शास्त्र का ब्रह्म ज्ञान और योग शास्त्र के साथ क्या सम्बन्ध है। ऐसी बात नहीं है क्योंकि यह आत्मा (आत्म तत्त्व) बलहीन पुरुष के द्वारा प्राप्य नहीं है। साथ यह भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चतुरवर्ग प्राप्ति का मूल कारण आरोग्य ही है। एतावता रोग रहित एव बलवान व्यक्ति ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है। अध्यात्म विद्या की यह मुख्य अगभूत विद्या है। अतएव ब्रह्म एव कर्म उपदेश देने वाले भगवान कृष्ण ने भी गीता ज्ञान में विज्ञान आस्तिक्य यह कहकर ज्ञान के साथ विज्ञान का अर्थात् रस जीवन के उपाय भूतविद्या की ब्रह्म कर्म में गणना की है। कहा भी है जिनसे अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धि प्राप्त हो वही धर्म है। (वैशेषिक धर्म) यहाँ भी निःश्रेयस को दिखाते हुए ऋषि ने अभ्युदय और उसके अग को दिखाया है। अभ्युदय शब्द से यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य को समझना चाहिये। उसके बिना निश्रेयस सिद्धि दुर्लभ है। इसलिये यजुर्वेद और उपनिषद् में भी कहा है अर्थात् अविद्या अर्थात् चिकित्सा शास्त्र के द्वारा मृत्यु को जीत कर तद् उपदिष्ट विद्या के द्वारा अमरत्व को प्राप्त कर लेता है।

.. .. (रसयोग सागर)

सुश्रुत ने शल्य की 32 क्रियाओं का उल्लेख किया है उनमें से मुख्य ये हैं -

निर्घटन=इधर उधर हिलाकर बाहर निकालना।

व्यूहन=घाव के दोनों ओरों को एक साथ मिलाकर ऊँचा उठाकर एक हिस्से को धार धार औजार से काटना।

वर्तन=इकठ्ठा करना या मोड़ देना।

चालन=किसी विदेशी द्रव्य को हिलाना

विवर्तन=गोल घुमाना।

पीड़न=दबा कर बाहर निकाल देना।

विकर्षण=ढीला करना।

आहरण=ऊपर खींचना।

उन्नमन=पोपड़ी की नीचे बैठी हुई हड्डियों को ऊपर उठाना।

उन्मथन=सलाई से घाव की परीक्षा करना।

आचूषण=चूसना।

दारण=फाटना।

छेदन=शरीर के किसी हिस्से को काटकर हटा देना।

भेदन=चीरा देना।

लेखन=व्यवच्छेद।

व्याधन=नुकाले औजार से घाव को छेदना।

त्रिधातन=घाव से मवाद निकालना। मीवन=सिलाई करना, टाँका लगाना।

—: रसेन्द्र :—

नाम :—

संस्कृत-पारद, रसधातु, रसेन्द्र, चपल, शिववीर्य, मृत्युनाशक, दिव्यरस, रसायन श्रेष्ठ इत्यादि । हिन्दी-पारा । बंगाल-पारा । मराठी-पारा । गुजराती-पारो । तेलंगू-पारद रसम । फारसी-सिमाब । अरबी-जीवक । अंग्रेजी-Mercury । लैटिन-Hydrargyrum (हैड्रार्जीरम्) ।

पारद भारतीय चिकित्सा शास्त्र और भारतीय रस शास्त्र की एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु है । इसके मिश्रण से आयुर्वेद के अन्दर अत्यन्त प्रभावशाली और तत्काल असर पैदा करने वाले रस तैयार किये जाते हैं ।

आयुर्वेदिक ग्रन्थों में पारे की बहुत अधिक प्रशंसा की गई है । कहा गया है कि पारा मूर्च्छित होने से मनुष्य के सभी रोगों का हरण करता है । शरीर को सुन्दर, स्थिर और काति-युक्त बनाता है । शरीर को नष्ट करने वाले रोगों का नाश करने वाली ऐसी कोई दूसरी औषधि नहीं है । पारे के सेवन से आयु, द्रव्य, आरोग्य, जठराग्नि बुद्धि, अतिशय बल तथा रूप और लावण्य प्राप्त होते हैं । प्रथम कचुकी रहित शुद्ध पारद को गधकजारण विधि से जारण कर जारित पारद को मारण करना चाहिये । द्रुति और सत्व से पारे को बद्ध करना चाहिये । इस प्रकार पारे की तीन प्रकार की गति कही है । निर्दोष पारा ब्रह्मा है, मूर्च्छित विष्णु और मारा हुआ पारा रुद्र है । जो पारा बद्ध है वह साक्षात् सदाशिव का स्वरूप है ।

भारतीय चिकित्सकों का चिन्तन जो कि पारद की प्रशंसा से यह प्रगट करता है कि केवल मात्र व्याधि को हटाना ही चिकित्सा नहीं थी बल्कि जीवन को सर्वोच्च स्थिति तक पहुँचाने के लिए शोध की गई ।

पारे की उत्पत्ति और उद्देश्य के कुछ श्लोक रसेन्द्रपुराण से अविकल उद्धृत किये जा रहे हैं :—

भूतानुकपं प्रवणो महेश. कैलासवासी जगदादिनाथः ।

स्ववीर्ययुक्तागदयोगरत्नै कीर्णानि तत्राणि बहूनि चक्रे ॥ ३१ ॥

सम्पूर्ण प्राणियों पर कृपा की इच्छावाले कैलासवासी जगत् के आदिदेव महादेव ने रस सम्बन्धी अनेक अगद और रस के योगों से अनेक ग्रन्थ रोगों को नष्ट करने के लिए बनाये ।

रसविद्या पराविद्या त्रिपु लोकेषु दुर्लभा ।

भुक्तिमुक्तिकरी यस्मात्तस्माज्ज्ञेया गुणान्वितै ॥ ३२ ॥

रस विद्या सब विद्याओं मे परम श्रेष्ठ है और परम दुर्लभ है । ससार के सब सुखों को और मोक्ष को देने वाली है । इसलिये सर्वगुणसम्पन्न विद्वानों को अवश्य सीखनी चाहिये ।

हरति सकलरोगान्मूर्च्छितो यो नराणां

वितरति किल बद्धः खेचरत्वं जवेन ।

सकलसुरमुत्तीन्द्रैर्वन्दितः शम्भुबीज

स जयति भवसिन्धो पारद पारदोऽयम् ॥ ३५ ॥

जो पारा मूर्च्छित होने से मनुष्यों के सभी रोगों का हरण करता है तथा बद्ध हुआ वेग से आकाश में विचरते की शक्ति देता है तथा सकल सुर मुनियों करके पूजित शिवबीज सागर सागर से पार करने वाला ऐसा यह पारा है ।

श्रीमान्सूतनृपो ददाति विलसलक्ष्मीं वपुः शाश्वत

स्वानां प्रीतिकरीमचचलमनो मातेव पुंसां यथा ॥

ह्यन्यो नास्ति शरीरनाशकगदप्रध्वंसकारी ततः

कार्यं नित्यमहोत्सवैः प्रथमतः सूताद्वपुः साधनम् ॥ ३६ ॥

श्रीमान् सूतराज (पारा) शरीर को सुन्दर, स्थिर, कान्तियुक्त और अविनाशी देह बना देता है । माता के समान रक्षा करता है, शरीर को नष्ट करने वाला रोगों का नाश करने वाला, ऐसा दूसरा श्रेष्ठ नहीं है, इससे नित्य प्रति प्रातःकाल बड़े उत्साह के साथ पारे के सेवन से शरीर का साधन करना चाहिये ।

साक्षादक्षयद्रायको भुवि नृणां पचत्वमुच्चैः कुतो

मूर्च्छां मूर्च्छितविग्रहो गदवता हन्त्युच्चकैः प्राणिनाम् ॥

चन्द्र प्राप्य सुरासुरेन्द्रचरित्रा तां तां गतिं प्रापयेत्

सोऽयं पातु परोपकारचतुर श्रीसूतराजो जगत् ॥ ३७ ॥

पारद-मनुष्य के शरीर को अमर बना सकता है, अकाल मृत्यु को जीत ले तो बात ही क्या है । मूर्च्छित पारद मूर्च्छा और सपूर्ण रोगों को दूर करता है । यदि ठीक स्वर्णभक्षी बनकर

चन्द्रोदय वन जावे या जलौका बद्ध हो जाये तो सूर और असुरो की सी आकाश गमनादि की गति को देता है। ऐसा यह सूतराज ससार के ऊपर उपकार करने में चतुर जगत् की रक्षा करे।

यो न वेत्ति कृपाराशि रस हरिहरात्मकम् ।

वृथा चिकित्सा कुरुते स वैद्यो हास्यता व्रजेत् ॥ ३८ ॥

शुष्केन्धनमहाराशि यथा दहति पावक ।

तद्वदहति सूतोऽयं रोगान्दोषत्रयोद्भूतान् ॥ ३९ ॥

विष्णु और शिव स्वरूप दयालु पारे को जो नहीं जानता वह व्यर्थ चिकित्सा करता है और उसकी हँसी होती है। जैसे सूखी लकड़ियों के समूह को अग्नि भस्म करती है उसी प्रकार तीनों दोषों से होने वाले रोगों को यह पारा जलाता है।

मोहयेद्यः परान्वद्धो जीवयेच्च मृतं परान् ।

मूर्च्छितो बोधयेदन्यास्त सूत को न सेवते ॥ ४० ॥

स्वयं बँध कर जो औरों को मोहवश करे और मरकर दूसरों को जिलावे तथा स्वयं मूर्च्छित होकर औरों को जगाता है ऐसे पारे को कौन नहीं सेवन करता है।

आयुर्द्रविणमारोग्यं वल्लिर्मैधा महद्वलम् ।

रूपयौवनलावण्यं रसोपासनया भवेत् ॥ ४१ ॥

पारे के सेवन से आयु, द्रव्य आरोग्यता जठराग्नि, बुद्धि, अतिशय बल, तथा रूप यौवन और लावण्यता होते हैं।

अल्पमात्रोपयोगित्वादरुचेरप्रसक्तः ।

क्षिप्रमारोग्यदायित्वादौषधेभ्योऽधिको रसः ॥ ४२ ॥

थोड़ी सी ही मात्रा (खुराक) होने से इसको खाने में अरुचि न होने से और शीघ्र आरोग्यदाई होने से सम्पूर्ण औषधियों से रस की श्रेष्ठता है। (क्योंकि इसके सेवन से योग सिद्धि और मोक्ष तक हो सकता है।)

अचिराज्जायते पुत्र शरीरमजरामरम्

मनसश्च समाधानं रसयोगादवाप्यते ॥ ४४ ॥

सत्त्व च लभते सद्यो विज्ञान ज्ञानपूर्वकम् ।
 सत्त्व मन्त्राश्च सिद्धयन्ति योऽश्नाति मृतसूतकम् ॥ ४५ ॥
 यावन्न शक्तिपातस्तु न यावत्पाशकृन्तनम् ।
 तावत्तस्य कुतो बुद्धिर्जायते भस्मसूतके ॥ ४६ ॥
 यावन्न हरबीजं तु भक्षयेत्पारदं रसम् ।
 तावत्तस्य कुतो मुक्तिः कुतः पिडस्य धारणम् ॥ ४७ ॥
 स्वदेहे खेचरत्वं च शिवत्वं येन लक्ष्यते ॥ ४८ ॥

हे पुत्र ! इस पारद के सेवन करने से जल्दी देह अजर अमर होता है, तथा मन का समाधान होता है, सत्त्व और ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है । बल और मन्त्रसिद्धि प्राप्त करता है । जब तक शक्तिपात और फाँसों का कटना नहीं होता तब तक इस प्राणी की पारे के भस्म को खाने में कब बुद्धि होती है । जब तक जन पारे को नहीं खाता तब तक इसकी रोगों से मुक्ति और देह का धारण कैसे हो सकता है, जिस पारे को खाने से यह प्राणी इस अपने देह से ही आकाश में गति तथा शिवत्व को प्राप्त होता है ।

दोषहीनो रसो ब्रह्मा मूर्च्छितस्तु जनार्दन ।
 मारितो रुद्ररूपी स्याद्वद्ध साक्षात्सदाशिवः ॥ ४९ ॥

निर्दोष पारा ब्रह्मा है, मूर्च्छित विष्णु और मारा पारा रुद्र है और जो पारा वद्ध है वह साक्षात् सदाशिव का स्वरूप है ।

साध्येषु भेषजं सर्वमीरितं तत्त्ववेदिना ।
 असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽतः श्रेष्ठ उच्यते ॥ ५० ॥
 हतो हन्ति जराव्याधिं मूर्च्छितो व्याधिघातकः ।
 वद्ध खेचरता धत्ते कोऽन्यः सूतात्कृपाकरः ॥ ५१ ॥

प्रायः वैद्यो ने साध्य रोगों में सम्पूर्ण औषधें कही हैं, असाध्य रोगों में कोई नहीं कही, परन्तु पारा असाध्य रोगों में देना कहा है इसी से पारे की श्रेष्ठता है । मरा हुआ पारा बुढ़ापे और रोगों को दूर करता है, मूर्च्छित पारा रोगों को हरता और वद्ध पारा आकाश में जाने की शक्ति देता है, वताग्रो पारे को छोड़ कर ऐसा दयालु है ।

एता रससमुत्पत्ति यो जानाति स धार्मिकः ॥

आयुरारोग्यसन्तानरस सिद्धि च विदति ॥ ८८ ॥

इस रस की उत्पत्ति को जो धार्मिक मनुष्य जानता है वह दीर्घायु होता है और नीरोग रहकर अच्छी सन्तानवाला होता है, तथा सिद्धि को प्राप्त होता है !

रसनात्सर्वधातूना रस इत्यभिधीयते ।

जराहृद्मृत्युनाशाय रस्यत वा रसो मत ॥ ८९ ॥

रसोपरसराजत्वाद्रसेन्द्र इति कीर्तितः ।

देहलोहमयी सिद्धि सूते सूतस्ततः स्मृत ॥ ९० ॥

रोगपकाव्धिगगना पारदानाच्च पारदः ।

सर्वधातुगत तेजो मिश्रित यत्र तिष्ठति ॥ ९१ ॥

तस्मात्स मिश्रक प्रोक्तो नानारूपफलप्रदः ॥ ९२ ॥

यहाँ रसादि शब्दों की निरुक्ति कहते हैं, सब धातुओं के भक्षण करने से इस पारे को रस कहते हैं । अथवा वृद्धता, रोग और मृत्यु के नाश करने से इसको भक्षण करते हैं इस कारण इसको रस कहते हैं । तथा रस और उपरसो का राजा होने से इसको रसेन्द्र कहते हैं और देह को लोहे के समान उत्पन्न करता है इससे इसको सूत कहते हैं । रोगरूप कीचड़ के समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को पार लगाने से इसको पारद कहते हैं, और समस्त धातुओं का मिश्रित तेज इस पारे में रहता है इस कारण इसको मिश्रक कहते हैं । यह अनेक प्रकार के फल देता है ।

प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम् ।

अदृष्टविग्रह देव कथं ज्ञास्यति चिन्मयम् ॥ ९६ ॥

जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण करके पारे को नहीं जाने वह अदृष्ट शरीर-परमात्मा चैतन्य मय को कैसे जानेगा ? अर्थात् जो पारे को जानता है वही परब्रह्म को जानेगा ।

एक एव रसो ज्ञेयो बहुधोपरसा स्मृता ॥ ९७ ॥

रस केवल एक (पारद) ही है परन्तु उपरस बहुत प्रकार के कहे हैं ।

पारद की श्रेष्ठता

काष्ठौषध्यो नागे नागो वनेऽथ वंगमपि शुल्बे ।
 शुल्ब तारे तार कनके कनक च लीयते सूते ॥ ६८ ॥
 अमृतत्व हि भजते हरमूर्त्ती योगिनो यथा लीनाः ।
 तद्वत्कवलितगगने रसराजे हेमलोहाद्याः ॥ ६९ ॥
 परमात्मनीव सतत भवति लयो यत्र सर्वसत्त्वानाम् ।
 एकोऽसौ रसराज शरीरमजरामर कुस्ते ॥ १०० ॥
 स्थिरदेहाम्यासवशात्प्राप्य ज्ञान गुणाष्टकोपेतम् ।
 प्राप्नोति ब्रह्मपद न पुनर्वनवासदु खेन ॥ १०१ ॥

काष्ठौषधि शीशे मे मिल जाती है, शीशा वग मे, वग तावे मे तावा चादी मे, चादी माने मे तथा सोना पारे मे मिल जाता है जिस प्रकार योगी श्री शिवजी की मूर्त्ति मे मोक्ष के समय लीन होते हैं उसी प्रकार अभ्रक को भक्षण करने वाले पारे मे लौहादि धातु मिल जाती हैं अथवा जैसे परमात्मा मे सर्वप्राणी लीन होते हैं उसी प्रकार पारे मे सब धातुओं का लय होता है । यह एक ही रसराज (पारा) देह को अजरअमर करता है । देह स्थिर होने पर अभ्यास करते २ अष्टसिद्धि सपन्न ज्ञान की प्राप्ति होती है, उससे मनुष्य ब्रह्मपद को प्राप्त होता है परन्तु वनवास के कष्ट से ब्रह्मपद की प्राप्ति नहीं हो सकती ।

एकागेन जगद्युगपदवष्टभ्य स्थित पर ज्योति ।
 पादैस्त्रिभिस्तदमृत सुलभ न विरक्तिमात्रेण ॥ १०२ ॥
 नहि देहेन कथं चिद्व्याधिजरामरणदु खविधुरेण ।
 क्षणभगुरेण सूक्ष्म तद्ब्रह्मोपासितुं शक्यम् ॥ १०३ ॥
 नामापि देहसिद्धं . को गृह्णत्याद्विना शरीरेण ।
 तद्योगगम्यममल मनसोपि न गोचर तत्त्वम् ॥ १०४ ॥
 यज्ज्ञानात्तपसो वेदाध्ययनाद्मात्सदाचारात् ।
 अत्यन्तभूयसी क्लियोगवशादात्मसवित्ति ॥ १०५ ॥

जो परब्रह्म ज्योति एक कला से जगत् को धारण कर एक काल मे ही सत्त्व, रज तम इन तीन गुणों से जगत् मे व्यापक है । वह ब्रह्म केवल वैराग्यमात्र से ही प्राप्त नहीं हो सकता । अनेक व्याधि बुढ़ापा, मरण आदि दु खों से दु खित क्षणभगुर शरीर से उस सूक्ष्म

ज्योति को उपासना नहीं हो सकती और स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म भी साधन में असमर्थ है क्योंकि योग बिना शरीर के नहीं हो सकता और योग के बिना वह तत्त्व मन से भी नहीं जाना जाता । यज्ञ ज्ञान तप, वेदाध्ययन, दम, सदाचार आदि से श्रेष्ठ जो आत्मदर्शन है वह योग से ही प्राप्त हो सकता है, सो योग बिना पारद भक्षण के नहीं हो सकता ।

आयतन विद्याना मूल धर्मार्थकाममोक्षाणाम् ।

श्रेय पर किमन्यच्छरीरमजरामर विहायैकम् ॥ १११ ॥

प्रत्यक्षेण प्रमाणेन यो न जानाति सूतकम् ।

अदृष्टविग्रह देव कथं ज्ञास्यति चिन्मयम् ॥ ११२ ॥

यज्जरया जर्जरित कासश्वासादिदुःखविवर्शं च ।

योग्यं तन्न समाधौ प्रतिहतबुद्धीन्द्रियग्रामम् ॥ ११३ ॥

बालः षोडशवर्षो विषयरसास्वादलपटः परतः ।

यातविवेको वृद्धा मर्त्यं कथप्नाप्नुयान्मुक्तिम् ॥ ११४ ॥

अस्मिन्नेव शरीरे येषां परमात्मनो न सवेदः ।

देहत्यागादूर्ध्वं तेषां तद्ब्रह्मदूरतरम् ॥ ११५ ॥

ब्रह्मादयो यतते तस्मिन्दिव्या तनुं प्राप्य ।

जीवन्मुक्ताश्चान्ये कल्पान्तस्थायिनो मुनयः । ११६ ॥

तस्माद्ब्रह्मप्राप्तिं समीहमानेन योगिना प्रथमम् ।

दिव्या तनुर्विवेया हरगौरीसृष्टिसंयोगात् ॥ ११७ ॥

सम्पूर्ण विद्याओं का स्थान धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनका मूल कारण शरीर को अजर और अमर करने वाला कल्याणकारी रस को छोड़कर और क्या पदार्थ है ? अर्थात् कोई नहीं । जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण से अजरामर कर्त्ता पारद को नहीं जान सकता वह चिन्मय अदृष्ट ब्रह्म को कैसे जान सकता है । जिस शरीर में बुढ़ापा आ गया हो, कास श्वासादि रोगों से व्याकुल हो, इन्द्रियां गिर गयीं हो गईं हो वह समाधि के योग्य नहीं । पहले मनुष्य 16 वर्ष की अवस्था तक तो बालक ही रहता है । फिर विषयों के स्वाद लेने में लीन रहता है । जब कुछ विवेक उत्पन्न हुआ तब बुढ़ावस्था ने आ घेरा फिर मनुष्य मुक्ति का साधन कैसे कर सकता है । जिनको इसी शरीर में परमात्मा का दर्शन न हुआ, मरने के अनंतर उन विचारों को कहाँ प्राप्त हो सकता है । ब्रह्मादिक देवता दिव्य शरीर को प्राप्त हो कर भी जिसके लिये यत्न करते हैं और कल्पों तक रहने वाले जीवन्मुक्त मुनि भी यत्न करते हैं । इसलिये ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा वाले योगी

को पारद, गंधक, अभ्रक इनके संयोग से पहले दिव्य शरीर बना लेना चाहिये ।

मूर्च्छित्वा हरति रुज वधनमनुभूय मुक्तिदो भवति ।

अमरीकरोति हि मृतः कोऽन्य करुणाकर सूताम् ॥ ११८ ॥

मूर्च्छित हुआ पारा संपूर्ण रोगों को हरता है । बँधा पारद मुक्ति देता है । मरा हुआ पारद अमर कर देता है । इस पारे के समान आर करुणा करने वाला कौन है ? अर्थात् कोई नहीं ।

रसतन्त्र और रसायन विद्या के आदि प्रवर्तक भगवान् शिव हैं । ऐसा कहा जाता है कि पारद के द्वारा देह की सिद्धि और लोह सिद्धि (लोह में सोना बनाना) का ज्ञान सबसे पहले महादेव ने पार्वती को कराया । वैदिक साहित्य में पारे का कोई उल्लेख नहीं मिलता । ऋग्वेद में सोना, चादी और ताँबा इन तीन धातुओं का; यजुर्वेद में कृष्ण आयस नाम से लोहे का और अथर्ववेद में इनके अलावा कास्य, पीतल आदि मिश्रित धातुओं का उल्लेख मिलता है । चरक में भी पारे का उल्लेख नहीं है । मुश्रुत संहिता में लेप वर्ग की औषधियों में एक स्थान पर पारद का वर्णन है । पारद के प्रयोग के प्राचीनतम विशेषज्ञों में आचार्य नागार्जुन का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । केवल पारद के सम्बन्ध में लिखे गये ११८ ग्रन्थों की सूची उपलब्ध है । पारद के महत्वपूर्ण प्रयोगों में से अनेक की विधियाँ लुप्त हो चुकी हैं । लेकिन फिर भी पारद के औषधिय गुण-धर्मों का जितना ज्ञान आयुर्वेदिक ग्रन्थों में उपलब्ध है, वह अत्यन्त चमत्कारिक है । शरीर के कायाकल्प या धातु परिवर्तन के लिए पारद अद्वितीय है न जाने किस कारण औषधि के रूप में पारद पर आधुनिक चिकित्सकों वैज्ञानिकों द्वारा पर्याप्त खोज नहीं की गई है और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में पारद का महत्वपूर्ण चिकित्सा में प्रयोग नहीं किया जाता है । जबकि हमारे वैद्य आज भी पुरातन ग्रन्थों के आधार पर पारे के प्रयोग द्वारा अनेक असाध्य रोगों में चमत्कारिक उपलब्धियाँ प्राप्त करते हैं ।

पारद के खनिज

भूगर्भ के अन्दर से पारद अपने विशुद्ध रूप में कहीं २ यत्किंचित ही पाया जाता है । प्रायः विशेषकर यह दूसरे यौगिक तत्वों के द्वारा ही निकाला जाता है । इन यौगिक खनिजों में प्रधान खनिज सिलरफ प्रवालाभ (Coralline), चर्मर (metacinnabar) होरक द्युति (Calomel), प्राकृतिक पारद (Native mercury), रजत पारद (Silver Amalgam), इत्यादि खनिजों में यह पारद पाया जाता है । इसके सिवाय और भी कई गौण खनिज ऐसे रहते हैं जिनमें

भी पारद का अंश रहता है मगर इन सब द्रव्यों में सिंगरफ या हीगल ही एक ऐसा प्रधान खनिज है जिस से विशेष रूप से पारद प्राप्त किया जाता है।

प्राचीन और आधुनिक पारद में भेद

आज से कुछ वर्षों पूर्व जो पारद बाजारों में मिलता था वह आज मिलने वाले पारद की अपेक्षा अधिक अशुद्ध रहता था। क्योंकि उस समय पारद से खनिज अंशों को दूर करने की विधियाँ विशेष दोषपूर्ण थीं। इसलिए उसमें खनिज द्रव्यों का अंश विशेष रूप से रहता था। लेकिन आजकल जिन कारखानों में पारद को खनिज द्रव्यों से भिन्न किया जाता है, वहाँ खनिज से भिन्न करने के पश्चात् उसको शोरे के हलके तेजाब में डाला जाता है जिससे उसमें रहने वाले वग, नाग, अजन इत्यादि खनिज तत्व उस तेजाब में घुलते चले जाते हैं और पारा धीरे-२ उन धातुओं के मिश्रण से मुक्त होता चला जाता है। पूर्व काल में शोरे के तेजाब का पता न होने से पातन विधि के सिवाय पारद को शुद्ध करने की दूसरी विधि अप्राप्य थी। इसलिये उस समय जो पारद बाजारों में विकता था वह आज के पारद से बहुत अधिक अशुद्ध रहता था।

पारद के गुण-दोष

आयुर्वेदिक मत—भावप्रकाश के मत से पारा मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, लवण रसान्वित-स्निग्ध, त्रिदोषनाशक, रसायन, योगवाही, महावृष्य और दृष्टि तथा बल को बढ़ाने वाला होता है। यह सर्व रोग नाशक और विशेष करके कुष्ठ रोग नाशक होता है। ऐसे असाध्य रोग जो दूसरी चिकित्सा से आराम नहीं होते पारे के सेवन से जरूर दूर हो जाते हैं।

पारा देह शुद्धि कारक, रोग विनाशक, पौष्टिक, मृत्युहारक और दीर्घजीवी करने वाला होता है। यह राजग्रन्थि रोग को दूर करता है और पान के साथ भक्षण करने से सब रोगों को दूर करता है।

सूक्ष्म पारा—रोग नाशक और आकाश गमन की शक्ति देने वाला होता है। वधा पारा अर्थदायक होता है। पारे की भस्म यौवन, कान्ति और दृष्टि को बढ़ाने वाली होती है। यह वीर्यवर्धक, मृत्युनाशक, स्त्रियों को आनन्द जनक और योगवाही है।

अशुद्ध पारे के दोष—अशुद्ध पारे में मल, विष, अग्नि, गिरिदोष और चपलता में पाँच दोष स्वभाव से रहते हैं और रागा तथा सीमा ये दो दोष इसमें उपाधिज होते हैं। उम्र प्रकृति इसमें ७ दोष रहते हैं। मल के दोष से मूच्छा, विष के दोष से मृत्यु, अग्नि के दोष से दाह और शरीर पीड़ा, गिरिदोष से जड़ता, चपलता के दोष से त्रिर्यन्ताण, अग्न दोष से कुण्ट और नाग दोष से नपुमकता पैदा होती है। इस कारण हमको विविधपूर्वक शुद्ध करना चाहिये। जो मनुष्य अशुद्ध पारे का सेवन करता है वह अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होता है।

पारद प्रशस्ता—निघण्टु रत्नाकर में लिखा है कि मिट्टी के गुणों में अधिक करोड़ गुण सुवर्ण के दर्शन करने में हैं। सुवर्ण के गुणों से अधिक करोड़ गुण मणि के दर्शन करने में हैं मणि के गुणों से अधिक करोड़ गुण वाण के दर्शन करने में हैं और वाण के गुणों में अधिक करोड़ गुण पारे के दर्शन करने में हैं, पारे से अधिक गुण वाला पदार्थ न हुआ और न होगा।

मानव शरीर के ऊपर पारद के प्रभाव

मनुष्य शरीर के अन्दर जाकर पारद किस प्रकार अपनी क्रिया करता है और शरीर के भिन्न २ अवयवों पर उसके क्या २ असर होते हैं। इस बात पर भी प्रकाश डालना यहाँ पर आवश्यक है।

पाक स्थली, आँत और महाश्रोत पर पारद का प्रभाव—पारद से बनाये जाने वाले रस कपूर इत्यादि क्षार पाकस्थली में जाकर मुँह, मसूड़े और दाँतों की जड़ों के द्वारा बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि जो वैद्य उपदश के रोगियों को बड़ी मात्रा में रसकपूर खिलाते हैं, उनके रोगियों के मसूड़े सूज जाते हैं। दाँत हिलने लग जाते हैं और मुँह में अविरत लार बहने लगती है। पारद के क्षार ग्रामाशय में पहुँचने पर विशेष जटिल याँगिक के रूप में परिवर्तित होकर पहले अधुलनशील हो जाते हैं लेकिन फिर ग्रामाशय के अन्दर जो नमक का अंश होता है उसकी अधिकता से घुलनशील होकर शीघ्र सारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यही कारण है कि वैद्य लोग पारद या रसकपूर का प्रयोग करते समय रोगी से नमक का परहेज कराते हैं। तद्यु आत के ऊपरी भाग और गृहणी में खनिज पारद, कज्जली, रसपर्पटी, ग्रेपाउडर, अथवा केलोमल जाकर स्थानीय ग्रन्थि (Glandular Accretions) और आँत की गति (Peristalsis) को बढ़ाते हैं। इस प्रभाव का फल यह होता है कि आंत्रिक द्रव इतनी शीघ्रता से नीचे की ओर गति करने लगते हैं कि जिसमें साधारण पित्त जो स्वाभाविक दशा में शरीर में पुन शोषित हो जाता है वह नहीं हो पाता और दस्त गहरा हरा होने लगता है। इसीलिये पारदीय क्षारों को रोक

माना जाता है। यह रेचक शक्ति दूसरे क्षारविरेचनो के योग से अधिक हो जाती है और यही कारण है कि पाश्चात्य चिकित्सक रात्रि में बल्यूपिल, अथवा केलोमल खिला कर प्रातःकाल रोगी को मेगनेसिया सल्फाज या और कोई क्षार विरेचन पिलाते हैं। जिससे साफ विरेचन हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को केलोमल आदि वस्तुएँ लेने पर किसी शारीरिक क्षमता की वजह से विरेचन न हो तो यह चीजे शरीर में दूसरे प्रकार की विकृति पैदा कर देती है। इसलिये रोगी की पारदीय क्षमता का पूरा विचार कर सावधानी से इसका प्रयोग करना चाहिये। पारद के यौगिक लघु मात्रा में होने वाली सड़ाइन को भी दूर करते हैं। इसलिये रस चिकित्सक रसपर्पटी, पचामृत पर्पटी, स्वर्ण पर्पटी आदि प्रयोग व्यवहार में लाते हैं। ऐसे प्रयोगों से फूले हुए दस्त बन्द हो जाते हैं। पेट फूलना बंद हो जाता है और रोगी के शरीर में शक्ति पैदा होती है। मगर इन प्रयोगों के साथ नमक वाले भोजन बंद कर देना चाहिये।

रक्त पर पारद के प्रभाव—रक्त के अन्दर लालकणों की वृद्धि करने के लिए और रक्त की शक्ति बढ़ाने के लिये पारद के आयुर्वेदिक यौगिक बहुत सफल माने जाते हैं। मकरध्वज, चन्द्रोदय, रससिद्धर, स्वर्णसिद्धर, मल्लसिद्धर इत्यादि वस्तुएँ इस कार्य के लिये काम में ली जाती हैं और इनका बहुत उत्तम प्रभाव देखा जाता है। पारद के अधिक मात्रा में सेवन करने से कभी कभी विपरीत असर होकर पाडुरोग हो जाया करता है। यह प्रभाव पाचन शक्ति की विकृति होने के कारण होता है या उन्नति होने के कारण इसका ठीक ठीक निर्णय अभी तक नहीं होने पाया है।

गुर्दे पर पारद का प्रभाव केलोमल या बल्यूपिल का प्रयोग करने से उसका गुर्दे पर सूत्रल प्रभाव देखा जाता है। यह प्रभाव डिजिटेलिस के योग से और भी अधिक हो जाता है। गुर्दे के रोगों में सावधानी के साथ केलोमल इत्यादि वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिये। हृदय की दुर्बलता के कारण यदि जलोदर रोग हो जावे तो उसका इसका प्रयोग लाभदायक हो सकता है।

उपदश रोग के लिये पारद एक विशिष्ट औषधि मानी जाती है। विशेष कर उपदश की प्रथम और दूसरी अवस्था में इसके प्रभाव विशेष अनुकूल होते हैं। पारद के अन्दर रक्त में फैले हुए उपदश के कीटाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। इसीलिये उपदश के ऊपर इसके यौगिक विशेष रूप से लाभ पहुँचाते हैं।

मनुष्य की आयु, शक्ति, प्रकृति और स्वभाव के भेद से पारद के प्रभाव में भी भेद पड़ जाता है। युवा की अपेक्षा बालक और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष इसको विशेष रूप से सहन कर सकते हैं। गुर्दे के रोग, कठमाल, रक्तपित्त इत्यादि के रोगियों पर इसके प्रभाव बहुत शीघ्र मालूम देते हैं।

* ऋग्वेद में आयुर्वेद *

आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः ।
त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे ॥

—ऋग्वेद १० । १३७ । ३

Hither, O Wind, blow healing balm, blow all disease away, thou
Wind, For thou who hast all medicine comest as envoy of the Gods.

जुजुषो नासत्योत वात्रि प्रामुञ्चतं द्रपिमिव च्यवानात् ।
प्रातिरतं जहितस्यायुर्दम्नादित्पतिमकुणुतं कनीनाम् ॥

—ऋग्वेद १ । ११६ । १०

Ye from the old Chyavana, O Nasatyas, Stripped as twere mail, the
skin upon his body,

Lengthened his life when all had left him helpless, Darras ! and
made him lord of youthful maidens.

शतं मेषान्वृद्धये चक्षदानमृज्जाश्वं तं पितान्धं चकार ।
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दस्त्रा भिषजावनर्वन् ॥

—ऋग्वेद १ । ११६ । १६

His father robbed Rijasva of his eye-sight who for the she wold slew
a hundred wethers.

Ye gave him eyes, Nasatyas Wonder-workers, Physicians, that he
saw with sight uninjured.

CANCER VADE MECUM

VOLUME II

तृतीय - सोपान

* चिकित्सा *

वैद्य औषध विवर्जित योग

मध्यम योग

सामान्य योग

असाध्य रोगों की चिकित्सा

नास्ति रोगो विना दोषैर्यस्मात्तस्माद्विचक्षण ।

अनुक्तमपि दोषाणां लिगैर्व्याधिमुपाचरेत् ॥ २३ ॥

—सुश्रुत सूत्र स्थान, अध्याय ३५/२३

दोषों के प्रकोप विना रोग उत्पन्न नहीं होता है । इसलिये लक्षणादि से अनुक्त (अज्ञात) रोगों की चिकित्सा दोषों के लक्षणानुसार करना चाहिये ।

उपद्रवैस्तु ये जुष्टा व्याधयो यान्त्यवार्यताम् ।

रसायनाद्विना वत्स ताज् शृण्वेकमना मम ॥ ३ ॥

—सुश्रुत, सूत्र स्थान ३३/३

भगवान् धन्वन्तरि ने सुश्रुत को कहा—हे वत्स, जो रोग उपद्रवों से युक्त होने के कारण रसायन के विना अवार्य (असाध्य) हो जाते हैं, उनकी रसायन से चिकित्सा करनी चाहिये ।

—०—

ध्रुवन्तु मरण रिष्टे ब्राह्मणैस्तत् कितामलै ।

रसायनतपोजप्यतत्परेर्वा निर्वार्य्यते ॥ ५ ॥

—सुश्रुत, सूत्रस्थान, अध्याय २८/५

रिष्ट के उत्पन्न होने पर मरण निश्चित है तथापि राग द्वेषादि मानस दोषों से रहित ब्राह्मणों के द्वारा अथवा रसायन, तप और गायत्र्यादि जपने में परायण पुरुषों द्वारा वह मृत्यु निर्धारित हो सकती है ।

नोट—भविष्य में होने वाले फल, अग्नि और जल वर्षा का ज्ञान जैसे पुष्प, धूम और मेघों द्वारा होता है, उसी प्रकार अरिष्ट लक्षण भविष्य में होने वाली मृत्यु के सूचक है । नियत मरण वतलाने वाले चिन्हों को अरिष्ट कहते हैं । रोगी मरण जिससे अवश्यभावी दिखाई दे,

उस लक्षण को अरिष्ट कहते हैं । प्रथम रिष्ट के दो भेद हैं—स्थायी रिष्ट और अस्थायी रिष्ट । स्थायी रिष्ट से मृत्यु निश्चित होती है और इसका हेतु निमित्त अदृष्ट और अज्ञात होता है । अस्थायी रिष्ट ज्ञात निमित्त तथा दोष बाहुल्य से पैदा होते हैं । इनका शमन हो सकता है । दोषाणामपि बाहुल्याद्रिष्टाभासः समुद्भवेत् । तद्दोषाणां शमे शाम्येत् । (अ. सं.)

रसायनेन ह्यसाध्यो व्याधिरपि प्रायः साध्यते ।

—डल्हरण

रसायन उपचारों से असाध्य व्याधि भी साध्य होती है ।

साध्येषु भेषज सर्वमीरित तत्त्ववेदिना ।

असाध्येष्वपि दातव्यो रसोऽत श्रेष्ठ उच्यते ॥ ५० ॥

—रसेन्द्रधुराण

प्रायः वैद्यों ने साध्य रोगों में सम्पूर्ण औषधें कही हैं, असाध्य रोगों में कोई नहीं कही, परन्तु पारा असाध्य रोगों में देना कहा है इसी से पारे की श्रेष्ठता है ।

वैद्य औषध विवर्जित योग

विश्वेश्वरसः (प्रथम)

अथात सम्प्रवक्ष्यामि रस सर्वरसोत्तमम् ।

क्षणोऽन गुणद राजन्सद्यो वह्निप्रदीपकम् ॥

विश्वेश्वरेति विख्यात सर्वरुक्शमनेन च ।

सर्वसिद्धिकरो वैद्ये दुःसाध्यव्याधिनाशनः ॥

शतवर्षाऽधिकस्याऽपि वाजीकरणमुत्तमम् ।

विना महारसचामुनाऽन्योऽरित तादृशो रस

पुत्र वापि प्रिय वापि विक्रोयाऽपि रस हरेत् ।

यामत्रयेण निःशेषसन्निपातविनाशन. ॥
 मृष्यन्ति दर्शनादस्य अकिनीवहाराक्षसाः ।
 हरेदष्टविध व्याधि योनिदोषहर. पर. ॥
 दशाऽष्टकुष्ठरोगघ्नश्चरश्चिरविपापहः ।
 वृष्यश्च परमायुष्यश्चक्षुष्यो मङ्गलप्रद ॥
 पुत्रदो निर्विकारश्च प्रजावुद्विवर्धन ।
 सर्वपापहरः श्रीमाल्लोहलभ्य विनाशन. ॥
 वहुनाऽत्र किमुक्तेन जरामृत्युविनाशन ।
 मन्दराधारपृष्ठास्थिक्रीञ्चास्थिमेषशृङ्गके ॥
 स्नुहीक्षीरेण सम्पिण्डैर्वज्र सवेष्टयेत्तत ।
 पुटित्वा निक्षिपेत्त्वकाथे कौलत्थे सप्तधा तत ॥
 क्षीरकचुञ्ककन्दान्ते निक्षिप्याऽस्य च मज्जया ।
 निरुद्धय च पुटित्वा च गन्धर्वाऽम्भसि निक्षिपेत्
 कृत्वेति सप्तवाराश्च तत स्तन्येन योषिताम् ।
 पिष्ट्वा बलीन्द्रजित्पादौ विलिप्तेन्द्रायुधन्तथा ॥
 रुद्ध्वा सम्पुटमूपाया द्रव दत्त्वा च मूर्धनि ।
 प्रथम वक्त्रनालेन धाम्य वारचतुष्टयम् ॥
 तत सञ्चूर्णयेद्वज्र ग्लथ्वा खत्वे प्रयत्नत ।
 चेत्खण्ड न भवेच्चूर्णं प्रघमेत्पूर्वतत्तत ॥
 वज्रस्य भस्मना तुल्य शुद्ध पातितपारदम् ।
 जीर्णपङ्गुगन्धञ्च रसेन्द्र परिमर्दयेत् ॥
 अजपादादितोयेन घृष्ट सप्तदिनाऽवधिम् ।
 ततो निरुद्धय यत्नेन ममृणोदरसम्पुटे ॥
 प्रतप्तवालुकामेध्वे निक्षिप्यैकपुटञ्चरेत् ।
 द्रवः पूर्वोदितो भूयो मर्दयेत्पुटित् रसै ॥
 तुषै प्रसृतिमात्रैश्च तद्वच्च पुटयेत्पुन ।
 भूयोभूयोरसैस्तैस्तु विमृद्य च विमृद्य च ॥
 एकैकपलमारभ्य तथैकपलवृद्धित ।
 पुटेद्रसं भवेद्यावद्रसो वज्रायुधोपम ॥

मृतेन तेन सूतेन तुल्यमन्य रस क्षिपेत् ।
 पूर्वप्रोक्तरसैरेव विमृद्य च निरुद्धय च ॥
 पुटेत पारद भूयः पुटेःक्रमविवर्धितैः ।
 सप्तधेति पुटित्वा तं रसरामनन्तरम् ॥
 पादाशजातरूपेण पिष्टमन्यरसैश्चरेत् ।
 तस्य पिष्ट चतुर्थांश दत्त्वा पूर्व मृत रसम् ॥
 विमृद्य लुङ्गतोयेन रुद्ध सम्पुटके दृढम् ।
 श्रावण्यकोपलेर्देय पूर्वस्मादधिक पुटम् ॥
 भूयोभूयो रसेन्द्र तु लुङ्गतोये विमृद्य च ।
 श्रमवृद्धया पुट देय यावदजपुट भवेत् ॥
 तस्य तज्जायते भस्म षण्णगोपशतप्रभम् ।
 पुनस्तथैव सूतेन समेन सह मर्दयेत् ॥
 लुङ्गस्य वारिणा वाऽत्र विनिरुद्धय पुटञ्चरेत् ।
 एवमेव चतुष्पट्टिवाराणि मारयेद्रसम् ॥
 ततः प्रकटमूपाया ध्मातो वा पुटितोऽथवा ।
 उड्डीय न रसो याति क्षीणपक्षश्च जायते ॥
 आयुर्वज्रो बल स्वर्णो रोगनाशश्च पारदे ।
 एतत्त्रय रसे यस्मिन्स रसो नाऽपरस्तथा ॥
 आभाससञ्ज्ञका ह्रियेते मूलपाषाणयोगतः ।
 प्रतप्तखर्परस्या स्याऽयस्य नो ह्रियेते बलम् ॥
 निर्धूमो निश्चटत्कार सुसंस्कृतरसो हि स ।
 स रसोऽपि गणान्हुन्ति शास्त्रोक्तफलदायकः ॥
 एव सिद्धरसेन्द्रोऽय विश्वेश्वर इति स्मृतः ।
 राजिकाऽर्द्धप्रमाणेन मरिचाऽऽज्यनिर्पेवितः ॥
 निर्दहेत्सकलान्गोमान्वन शुष्कमिवाऽनलः ।
 सेवनादस्य सूतस्य जीवेद्धर्पायुत सुखी ॥
 न व्याधिर्न जरामृत्यु न चैवेन्द्रियमन्दता ।
 नोपद्रवास्तथैवाऽन्ये सेव्यमाने रसोत्तमे ॥
 प्रतिज्ञा-भिषजा कार्या रसेऽस्मिन्संस्थिते करे ॥
 एष चिन्तामणिं प्रोक्तो भिषजा चित्ततोषदः

जनयेत्तत्क्षणादग्नि मृतस्याऽप्युदर गतः ।

अध्वजामातृयोगीन्द्रप्रतिज्ञेय सुनिश्चिता ॥

नोचेदस्मादुक्तफल तदेतत्पातक मम ॥

—र० यो० सा० ।

कछुआ और क्रीचकी हड्डिया, मेढे का सीग, इनका बारीक चूर्णकर सेहुण्ड के दूध में बारीक पीस क्रम से हीरे पर आधा अंगुल मोटा लेप देवे । फिर २-३ कपड मिट्टी देकर सुखाकर दो सेरकण्डो की आच दे । लाल होने पर कुलथीकेवकाथ में बुभावे ऐसे ७ बार कर के क्षोरक चुक कन्द को कोरके गर्तवनाय हीरे को रख ऊपर से निकले हुए गूदे से बन्दकर ४-५ कपड मिट्टी देकर सुखाकर कन्दजलनेतक की आच देकर गर्मसम्पुट को एरण्ड के पत्तों के स्वरस में बुभावे । फिर दूसरे कन्द में बन्द कर पुट देकर बुभावे । ऐसे ७ बार कर के केवल हीरे को गरम कर ७ बार स्त्रियो के दूध में बुभावे । फिर गन्धक और काँटे वाली चीलाई की जड को पीस कर हीरे पर लेप कर वज्रमूपा में रख घमन करे । लाल होने पर चीलाई का रस देकर ठंडा करे । फिर गरम कर ४ बार बुभावे । इसके बाद पक्की खरल में फोडकर देखे अगर न फूटे तो फिर गन्धक और काटेवाली चीलाई की जड का लेप देकर घमन करे । इस तरह इसकी भस्म हो जायेगी । फिर इस भस्म की बराबर पङ्गुगन्धकजीर्ण शुद्धपारा मिलाकर एक दिन शुष्क मर्दन कर मर्यादवेलप्रभृति दिव्यौषधियों के स्वरस से ७ दिन तक मर्दन कर शरावसम्पुट में बन्द कर ३-४ कपड मिट्टी देकर ८ कर्प धान के छिलको की आच दे । ऐसे प्रत्येक पुट में १-१ पल छिलके बढ़ाता जाय । जब रस का रंग इन्द्रधनुष के सदृश चित्रविचित्र हो जाय तब इसकी बराबर पङ्गुगन्धकजारित दूसरा पारा डालकर पूर्वाक्तरसों से मर्दन कर टिकिया बनाय धान के छिलको की क्रमवृद्ध आच दे । ऐसे ७ पुट हो जाने के बाद इससे चतुर्थांश सुवर्णका बारीक चूर्ण अथवा वर्क और पारे को पूर्वद्रवों में छोटे । पिण्टी बनने पर पूर्व रस में मिलाकर विजोरे के रस से ७ दिन तक मर्दन कर टिकडी बनाय शरावसम्पुट में बन्द कर पहिले से कुछ अधिक जगली कण्डो की आच दे । इस प्रकार बारम्बार १-१ दिन विजोरे के रस में मर्दन कर कण्डो का प्रमाण बढ़ा बढ़ा कर जब तक पूरा गजपुट न हो जाय तब तक आचे दे । गजपुट होने पर बीरबहुट्टी से भी शतगुणित इसकी लाल भस्म होगी । फिर इसमें पङ्गुगन्धकजारित बराबर का पारा मिलाय विजोरे से मर्दन कर आच दे । इस तरह ६४ पुट होने के बाद खुलीमूषा में रखकर पुट देने से अथवा घमन करने से यह नहीं उडेगा, इसलिये इसे क्षीणपक्ष समझना । वज्र में आयु, सुवर्ण में बल और पारे में

रोग का नाश रहता है ये तीनों जिस रस में रहते हैं उसी का नाम रस है और जो मूल अथवा पापाण के योग से तैयार किये जाते हैं वे सब रसाभास हैं। रसाभासों में भी अग्नि पर खपड़े में रक्खा हुआ जो रस न उड़े, धूम और चटचटाकार से रहित हो वह यदि अच्छी तरह से शुद्ध किया हो तो वह भी रोग गणों को दूर करता है दूसरा नहीं। पूर्वोक्त प्रकार से वज्र और सुवर्ण के योग से किया हुआ रस विश्वेश्वर नाम को प्राप्त होता है। यह रस आधीराई के प्रमाण में मरिच और घी के साथ सेवन करने से तत्क्षण अग्नि को प्रदीप्त करता है। तीन पहर में समस्त सन्निपातों को हटाता है और साध्य अथवा असाध्य महाव्याधियों को नष्ट करता है। सौ वर्ष से अधिक आयु वाले को भी उत्तम वाजीकरण का काम देता है। पुत्र वगैरह प्रियवस्तु को भी इसके शुल्क में देकर इसका संग्रह करना उचित है यह रस जिस जगह रहता है वहां पर भूत, डाकिनी, ब्रह्मराक्षस, आठ प्रकार के महाव्याधि, योनिदोष, १८ प्रकार के कुष्ठ, स्थावर और जगमविष, सब प्रकार के पाप, तोतलापन खड़े नहीं रहते। इसके निरन्तर सेवन से बहुत लम्बी आयु को भोगता है उसे व्याधि, बुढ़ापा, मृत्यु, इन्द्रियो की मन्दता तथा अन्य कोई भी उपद्रव वाधा नहीं पहुँचाते। अन्य रसों के सेवन करते समय कुपथ्य से जैसे नानातरह के उपद्रव होते हैं वे इससे नहीं होते। यह रस तैयार हो तो असाध्य से असाध्य रोग में भी "इसको इतने समय में मिटावेंगे" ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है।

वैक्रान्तरसायनम् (प्रथमम्)

वज्राभ्रकीयसत्त्वस्य कर्पमेक समाहरेत् ।
 निष्काद्धं भस्म वैक्रान्तं भस्म पारदज समम् ॥
 स्वर्णं रौप्यं प्रवालञ्चमाक्षिकं वृद्धदारुकम् ।
 तुगाक्षीर्यमृतासत्त्व कर्पमानं पृथक्पृथक् ॥
 पुराणसर्पिषा क्षौद्रसिताभ्या सह योजितम् ।
 धान्यराशौ क्षिपेन्मास माषमात्रनिषेवणात् ॥
 जरा न लभते स्थैर्यं धाराणक्षीरपायिनाम् ।
रोगसघा क्षयं यांति वैद्यौषधविवर्जिता ॥

वज्राभ्रकसत्त्व १ कर्प, वैक्रान्त और पारदभस्म २-२ माणे, सुवर्ण, रजत, प्रवाल, सुवर्ण-
माक्षिक इनकीभस्मे, विधारा, वज्रलोचन और गिलोयसत्त्व १-१ कर्पलेकर पुराना घी, मधु और
शक्कर अन्दाज में मिलाकर घी के वर्तन में रख मुह बन्द कर धान्यराशि में गाड़ दे एक
महीने बाद निकालकर १-१ माणे की मात्रा अथवा रोग और रोगी का बलाबल देखकर मात्रा
कायमकर धाराण्डूध के साथ देने से बुढ़ापा नष्ट होता है और जिन रोगों में वैद्य तथा
श्रीपण्डितों ने जवाब दे दिया हो वे असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं ।

कल्पपादपौरसः

विंशभागमित ताम्र मूताद्भागत्रया शिला ।
तावन्त्येव प्रमाणेन भव्यभन्लातकानि च ॥
भवन्ति तानि तावन्ति तन्मध्ये सकलानि च ।
हण्डिकायन्त्रमध्यस्थ ताम्रे सर्वं समाक्षिपेत् ।
द्विगुणं गन्धकं दूत्वा अधस्ताच्चोर्ध्वं कक्षिपेत् ।
पचयामावधि र्यावत्तावच्चुल्या परिक्षिपेत् ॥
उत्तार्यते स्वयं शीतं तन्नाम्रं मृतमुच्यते ।
पिप्पल्या स्वरमेनादौ चिचिकास्वरसेन तत् ॥
भावनाच पुटान्दद्यात्प्रत्येकं पचपच च ।
रेचनाय ततः स्थाप्य किञ्चित् तस्माच्च ताम्रत ॥
पिप्पल्या सहितं दद्यात्समं पर्णेन मापकम् ।
तदेतद्रेचयेत्सम्यग् यावद्यामावधि भवेत् ॥
नैव क्वेदो नातिमूर्च्छा वान्ति भ्रान्तिर्न विद्यते
अथान्यद्यद्भवेत्ताम्रं भावयेत्त्रिफलाम्बुभिः ॥
काकमाचीरसस्याथ भावनात्रितयं त्रयम् ।
धुतूरस्य रसस्यापि भृंगराजस्य भावना ॥
चतुर्गुणमितं दद्यात्त्रिकटुस्त्रिफला समा ।
जातीफलं लवणं च चूर्णं कृत्वाऽथ निक्षिपेत् ॥

पर्णखण्डेन तत्सार्धं पुनस्ताम्बूलचर्वणम् ।
 मुखशुद्धयर्थमितस्य तत्फलश्रुतिरुच्यते ॥
 सन्निपातेऽपि सजाते विषमे वाग्निनाशने
 कूष्ठे सकुष्ठे दुष्टे च सव्यये पवनात्यये ॥
 सामे निरामे कामे च दातव्योऽसी महारसः ।
 घस्मरे चाप्यपस्मारे कासे श्वासे विशेषतः ॥
 पाण्डुरोगे च विगभेद उदरे अवलेऽपि च ।
 घृतादिकच यद्युक्त तत्सर्वं भस्मसाद्भवेत् ॥
 कालत पलित हन्ति खलितच विशेषतः ।
 दीर्घायुः कामरूपी च स्त्रीणामत्य तवल्लभः ।
 उत्साही स्मृतिमान् प्रायो मेघावी सुस्वरः पर
 ब्रह्मास्त्र यद्यसिद्ध स्याद्भरेश्चक्रच निष्फलम् ।
 शिवशूलमथायाति शक्रशस्त्र निवर्तते ॥
 तदाऽयं सर्वरोगेषु प्रयुक्तः प्रतिहन्यते ।
 स्वयं स्वयम्भू भगवान् यदि वेधा विधानवित् ॥
 जानाति नो नूनमस्य रसराजस्य तन्महः ।
 य एन सेवते नित्यं न कालकलना व्रजेत् ॥
 भगराजस्य यः कल्पो यः कल्पः शाल्मलीभवः
 हरीतक्याश्च यः कल्पो दन्तीकल्पोऽपि विद्यते ॥
 सोमराज्याः परः कल्पो रुदन्त्या अपि यः परः ।
 भल्लातकस्य यः कल्पस्तथा निर्गुण्डिकाभवः ॥
 लोहकल्पोऽपि यः प्रोक्तः कल्पो गोक्षुरकस्य च ।
 ब्रह्मयोगोऽस्ति यो भूमौ विष्णुयोगो महोत्तमः ।
 रुदयोगस्तु विख्यातो योगियोगोऽपि दृश्यते ।
 गुटिका मूलिका मर्त्ये विद्यन्ते देहसाधने ॥
 एतस्मान्नपरा सर्वे विद्यन्ते नाधिका रसाः ।
 एवसम्यग् हृदि ध्यात्वा स्मर्तव्यः कल्पपादपः ॥

ताम्र के वारीक पत्र 20 भाग, शुद्ध पारा 20 भाग, मैनसिल 3 भाग, इन तीनों के बराबर भिलावा लेकर पहिले तावे के पत्र और पारे को खरल में डालकर बिजोरे अथवा जम्भीरी नीबू के रस से यहाँ तक खरल करे कि तमाम पारा तावे के पत्रों पर चढ़ जाय फिर भिलावो को कूटकर आधा लुगदा कपड़ मिट्टी को हुई हाडी के बीच में बिछाकर ऊपर तावे से द्विगुण गन्धक लेकर आधा गन्धक भिलावो के ऊपर बिछादे, गन्धक के ऊपर आधी मैनसिल बिछादे । फिर उस पर तावे के पत्रों को रखकर ऊपर फिर क्रम से बची हुई मैनसिल, गन्धक और भिलावे धरके सम्पुट करके मुह पर तीन चार कपड़ मिट्टी कर दे और 5 पहर की अग्नि देवे । स्वागशीतल होने पर उतार कर इस मरे हुए तावे को रख छोडे । इसमें पीपल, इमली इनके स्वरसों से २ भावनाएँ देकर थोड़ा सा हिस्सा इसमें से लेकर अर्थात् जितने की जरूरत हो उतना रख छोड़ना, इसमें से १ माशा ताम्र और १ माशा पीपल पान में रखकर खिलाने से यह १ पहर तक अच्छी तरह रेचन करावेगा उसमें चित्त का मिचलाना, मूर्च्छा, वान्ति तथा भ्रान्ति ये कुछ भी उपद्रव नहीं होंगे । बाकी का बचा हुआ जो तावा है उसको मकोय, घतूरा तथा इस प्रत्येक की तीन तीन भावनाएँ देकर रख लेना यह कल्पपादप रस तैयार हो गया । इसकी 4 रत्ती त्रिकटु, त्रिफला, जायफल, लौंग, ये सब समभाग लेकर इनके चूर्ण में से १ माशा के साथ पान में रखकर खिलावे ऊपर से लगा हुआ पान दे तो घोर सन्निपात, विषमज्वर, मन्दाग्नि, कुष्ठ, दुष्टव्रण, पवन की अधिकता, साम अथवा निरामज्वर, कास, श्वास, पाण्डु, प्रवाहिका, वा विष्टम्भ उदररोग इन सबको यह नष्ट करता है । घृतादियुक्त जो पथ्य भोजन है उसको मात्रा से अधिक खा लेने पर भी यह भस्ममात् कर देता है । समय पर आये हुए भी बलीपलित को नष्ट करता हुआ आदमी को वज्रकाय बना देता है । इसके खाने वाला दीर्घायु, कामरूपी, स्त्रियों का अत्यन्त वल्लभ, उत्साही, स्मृति और मेघवान और सुस्वर हो जाता है । इसीलिए इसका नाम कल्पपाद रखा है । इसको यथोचितानुपान के साथ देने से रोग हरण और रसायन इन दोनों का काम करता है इसलिये इसको समस्त रोगों में तत्तद्रोगानुपान के साथ देकर वैद्य लोग अपने यश को कमावे । इसकी बराबरी करने वाले रस बहुत कम हैं ।

हीरावेद्यो रसः

द्वौ भागी मृतहीरस्य ह्यध्रकस्य त्रय पुन ।

भस्म सूतस्य चत्वार पदशुद्धगन्धकस्य च ॥

मृतलोहस्य द्वौ भागौ चत्वारस्तारकस्य च ।
 रोचनाया भवन्त्यत्र भावना पच सूतके ॥
 तथा सुवर्चलायाश्च दातव्या भावनाः क्रमात् ।
 अथो दृढाया मूषाया मध्ये दत्त्वा च त रसम् ॥
 पुन शरावद्वितये दत्त्वा पश्चाद्विमुद्रयेत् ।
 हस्तप्रमाणके कुण्डे पुटो देयः शनैर्लघुः ॥
 द्वियाम 'यावदेवैतच्छ्रोतमादाय' त रसम् ।
 विधाय भरवस्याऽथ पूजन भिषजस्ततः ॥
 गुजामेकममु दद्याद्धीरावेध्य रसेश्वरम् ।
 मरिचेन सम प्रातस्ततस्ताम्बूलभक्षणम् ।
 क्रोधमात्सर्यमुत्सार्य व्यायाम धर्मसेवनम् ।
 अतिप्रलपन चिन्तामभ्यसूया च वर्जयेत् ।
 असत्यभाषण चैव पथ्य सेव्य निरन्तरम् ।
 अनेन जायते पुष्टिर्दृष्ट्यारोग्यच जायते ॥
 अनेन सुखमाप्नोति पुत्र चानेन चोत्तमम् ।
 अनेन नश्यते वायुरनेनायुश्च वर्धते ॥
 अनेन लभते कान्तिमनेनापि जराजयेत् ।
 अनेन पलित याति खालित्यच विशेषतः ॥
 अनेन वज्रकाय स्याद्विशेषेण निरामय ।
 स्थावर जगमचापि कृत्रिमचापि यद्विषम् ॥
 अनेन न प्रभवति सेवमानस्य न क्वचित् ।
 अनेन देवरूप स्याज्जायते बुद्धिरुत्तमा ॥
 क्षय कास प्रमेहच रक्तपित्त सुदारुणम् ॥
 विद्रध्यण्ठीलिके गुल्म ग्रहणीमपि दुस्तराम् ॥
 अतिसार महाघोर सर्वान् व्याधीश्च नाशयेत् ॥

— (रसे० चि० म० १, अ० ७)

हीरा भस्म २ भाग, अश्रक भस्म ३ भाग, पारद भस्म ४ भाग शुद्ध गंधक ६ भाग,
 लोह भस्म २ भाग और चादी भस्म ४ भाग लेकर सबको एकत्र खरल करके गोरोचन के पानी

की तथा हुलहुल के स्वरस की ५-५ भावना द । तदनन्तर उसे एक दृढ मूपा में रखकर उस मूपा को २ शरावो के सम्पुट में बन्द करके १ हाथ गहरे और इतने ही लम्बे चौड़े गढ़े में रखकर इतने कण्डो में फूँके कि जिसमें २ पहर में अग्नि शान्त हो जाय । तत्पश्चात् उसके स्वागशीतल होने पर उसमें से औषध को निकाल कर भैरव और वैद्य का पूजन करके उसे सुरक्षित रखे ।

इसमें से १ रत्ती रस काली मिर्च के चूर्ण के साथ (उचित अनुपात से) प्रातः काल खिलाकर ऊपर से पान खिलाना चाहिये ।

इसके सेवनकाल में क्रोध, मात्सर्य, व्यायाम, धूप में जाना, अधिक बोलना, चिन्ता, चुगली और असत्यभाषण का त्याग करके सदा पथ्य सेवन करना चाहिये ।

इसके सेवन से पुष्टि, दृष्टि, आरोग्य, सुख, सन्तान, आयु और कान्ति की वृद्धि होती है तथा वायु का नाश होता है । यह रस जरा (वृद्धावस्था) पलित, और विषेपत खालित्य को नष्ट करता है । यह शरीर को निरोग और वज्र के समान दृढ बना देता है । इसे सेवन करने वाले पर स्थावर, जगम या कृत्रिम विष का प्रभाव नहीं पड़ता ।

यह रस बुद्धि को बढ़ाता और क्षय, कास, प्रमेह, दारुण रक्तपित्त, विद्रधि, अण्ठीला, गुल्म, सग्रहणी और घोर अतिसारादि को नष्ट करता है ।

त्रैलोक्यचिन्तामणिरसः (द्वितीयः)

हीर सुवर्णं सुमृतच तार—

मेषासम तीक्ष्णरजश्चतुर्णाम् ।

सम मृताऽथ रसभस्मकच

निष्पिष्य तीक्ष्णस्य तथाऽश्मनोवा ।

खल्वे द्रवेणैव कुमारिकाया—

गुंजाप्रमाणा वटिका प्रकुर्यात् ।

त्रैलोक्यचिन्तामणिरेष नाम्ना ।

सम्पूज्य सम्यग् गिरिजा दिनेशम् ॥

हन्त्यामयान् योगशतैर्विवर्ज्या-

नथ प्रणाशाय मुनिप्रणीतः ।

अस्य प्रसादेन गदानशेषान्

जरा विनिर्जित्य सुख प्रयाति

स्निग्धे श्लेष्माण्यार्द्रकस्य रसेन पाययेत्सुधी ।

शुष्के च माक्षिकेणैव पित्ते घृतसितायुतम् ॥

श्लेष्मणा मारुते युक्ते दुष्टे च समता गते ।

कणाचूर्णं क्षौद्रयुत प्रमेहे दुग्धसयुतम् ॥

बलवर्णाग्निजनन कासघ्नः कफवातजित् ।

आयु पुष्टिकरो वृष्यः सर्वरोगनिपूदन ॥

हीरा, सुवर्ण, रजतभस्म १-१ भाग, लोहभस्म ४ भाग, इन सबकी बराबर अभ्रक भस्म और पारद भस्म लेकर सबको मिलाय खूब चिकने लोहे अथवा पत्थर की खरल में धीकुआर के रस से १-२ रोज मर्दन कर १-१ रत्ती की गोलिये बनाकर छाया शुष्क कर रख छोड़े । इनमें से १-१ गोली गिरिजा और सूर्य की पूजाकर आर्द्र कफ में अदरक के रस के साथ, सूखे हुए में मधु के साथ, पित्त घी और शक्कर के साथ श्लेष्मयुक्त वायु में पीपल के चूर्ण और मधु के साथ, प्रमेह प्रभृति में दूध के साथ देने से यह इन तमाम को नष्ट कर बल वर्ण और अग्नि को पैदा करता है । खासी और कफ को दूर कर सब रोगों को नष्ट करता हुआ आयु और पुष्टि को बढ़ाता है और अत्यन्त वृष्य है । जो रोग हजारों दवाओं के देने से शान्त न हुए हों उनको भी यह दूर करता है ।

वज्ररसायनम् द्वितीयम्)

त्रिशङ्गागमित हि वज्रभसित स्वर्णं कलाभागिकं,

तार चाष्टगुणं शिवामृतवर रुद्राशक चाभ्रकम् ।

पादाश खलु ताप्यक वसुगुण वैक्रान्तक षड्गुण,

भागोऽप्युक्तरसाद्वरोज्यमुदितः पाङ्गुणयससिद्धये ॥

हीराभस्म ३० माशे, सुवर्णभस्म १६ माशे, रजतभस्म ८ माशे, हरें और शुद्ध वज्रनाग ११-११ माशे, अभ्रक भस्म ४ माशे, सुवर्णमाक्षिक ८ माशे, वैक्रान्तभस्म ६ माशे लेकर सबको मिलाकर रख छोड़े । इसका चतुर्थांश भी रसायन प्रकार से खाने से समस्त रोगों से निवृत्त होकर मनुष्य को दिव्य देह सिद्धि होती है ।

ताक्षरसायनम्

ताक्षरभस्मकशाणैक वज्रभस्म नदधकम् ।
 मृतस्वर्णार्किकान्ताना निष्कट्यमित पृथक्
 लोहभस्म मृत सूत सर्वमेकत्र मर्दयेत् ।
 पुटेद्विंशतिवाराश्च पुटे कुक्कुटसर्पकै ।
 अमृताम्बुसमायुक्तै शिलागन्धकतालकै ।
 सप्तवार द्रवै साद्ध दशभि पुटकै पुटेत् ॥
 एवसिद्ध प्रभावाद्वाक्ष्य वाक्ष्यं नाम रसायनम् ।
 चित्रार्द्रकरसोपेत पीत राजिकया मितम् ।
 त्रिदोषजान्गदान्सर्वान् कफवातोद्भवानपि ।
असाध्यान्सर्ववेद्याना भेषजानाश्च कोटिभि ।
करोति क्षुधमत्यर्थं भुवत जारयति क्षणात्

—२० चू० रसायने ।

ताक्षरभस्म (पन्ने की भस्म, गारुत्मत मरकतमशमगभ हरिन्मणि इति वैजयन्ती) १ गाण, हीरे की भस्म आधा शाण, सुवर्ण, तावा कान्त, तीक्ष्ण और पारा इन सबकी भस्मे २-२ शाण लेकर मैनसिल गन्धक और हरिताल ये सबमे चतुर्थांश लेकर गुडूची के रस से मर्दन कर गोला बनाय सुखाकर गजपुट दे । ऐसे १० बार पुट देने से यह ताक्षरसायन सिद्ध होगा । इसमे से १-१ राई जितनी मात्रा चित्रक और अदरक के रस के साथ देने से त्रिदोषज समस्त रोग, कफवातज तमाम रोग और जो रोग सब वेद्य और ओषधों के काबू में नहीं आते हैं उन सबको यह नष्ट करता है । इसके भेदन से अग्नि इतना प्रदीप्त होता है कि अत्यन्त मारी और पेट भरकर खाया हुआ खुराक तत्क्षण हजम हो जाता है ।

गोमेदकरसायनम्

गोमेद गन्धयोगेन लकुचद्रवयोगिना ।
 पुटित्वा दशवारैश्च जात भस्म पलोन्मितम् ॥
 सुवर्णं रजत कान्त सर्वमौषधमारितम् ।
 क्रामण पादपादेन ग्रसित चूलिकाम्बुना
 पुटित तापिगन्धर्वतैलेन दशवारकम् ।
 निरुत्थ जायते भस्म सर्वथैव गुणाधिकम् ॥
 तदर्धसूतगन्धाभ्या घृतकाचलिकाद्रवै ।
 पूर्वभस्मत्रय क्षिप्त्वा विनिष्पिप्य समाहरेत् ॥
 विचूर्ण्य मुण्डिकाद्रावै भवियेत्सप्तवारकम् ॥
 पटचूर्ण विधायाथ क्षिपेदन्त करण्डके ।
 इद हि परमश्रेष्ठ गोमेदकरसायनम् ॥
 योज्य सर्वेषु रोगेषु तत्तद्रोगानुपानत
 करोति दीपन तीव्र सर्वाहं च प्रियकरम् ॥
 पादयेत्परमा पुष्टि बल भीमबलोपमम् ।
 परमं वृष्यमायुष्य नेत्र्य मुखगदापहम् ॥

—र० च०, रसायने ।

गोमेद को अग्नि में तपाकर बड़हर के रस में सात बार बुझावे तो इसके टुकड़े हो जायेंगे । फिर उस चूर्ण को रस में से निकालकर वरोवर का गन्धक देकर बड़हर के रस से एक दो रोज मर्दन कर शराव सम्पुट में बन्द कर लघुपुट की आच दे इस तरह दस आच देने से इसकी भस्म हो जायेगी । इसमें से ४ तोले लेकर रखना फिर सुवर्ण भस्म, रजत भस्म, कान्तपापाण भस्म और शिगरिफ से मारा हुआ कान्तलोह ये सब ४-४ तोले लेकर अलग रखना । फिर मेनसिल से मारा हुआ नाग हरिताल से मारा हुआ वग, शुद्ध बछनाग, शुद्ध शिगरिफ सोनामाखी से मारा हुआ ताम्र माक्षिकसत्त्व, सोनागेरु ये सब १-१ तोला लेकर इन सात चीजों को हाथी के मूद अथवा घी कुंआर के रस से मर्दन कर शराव सम्पुट में बन्द कर लघु पुट की आच दे । इस प्रकार दस आच देने के बाद आकड़े के बीजों का तैल और लाल एरण्ड के बीजों का तैल इन प्रत्येक में घोट घोट कर दस १० बार लघु पुट देने से इनकी निरुत्थ भस्म हो जायेगी । इस भस्म से आधा पारा और गन्धक पूर्व की तीनों भस्म

(अर्थात् गोमेद और सुवर्णादि, तथा नागादि) सब एक जगह मिलाकर घी कुत्तार के रस से अच्छी तरह पीस कर मुखाकर गोरखमुण्डी के स्वरस की गान भावनाएं देकर मुत्ताकर कपड़े में छानकर रख छोड़े । यह गोमेदकरमायन तैयार हुआ । इसकी १ रत्ती में ३ रत्ती तक मात्रा तत्तद्रोगहरानुपान के साथ देने से मन्दाग्नि, समस्त प्रमेह, वातंशय, कृशता, निर्वलता, धातुशोष, राजयक्ष्मा जीर्णज्वर तथा समस्त रोग और मुख के तमाम रोग नाट होने हैं ।

मध्यम योग

नवग्रहरसः (द्वितीयः)

गौरी शिला हिगुलगन्धकच
 रमच दुग्धाऽण्ममयूग्नुत्थम् ।
 ताल शिला खर्परमयुतच
 कृत्वा समाश नवग्वत्वमध्ये
 सकारवल्ली रसनिम्बतोयै
 यामद्वयेनाऽपि विमर्चं गाढम् ।
 कूप्याश्च मध्ये विनिवेशयेच्च
 सवालुकाऽग्नि च दिन ददीत
 सुस्वागशीतच समुद्धरेत् ।
 ब्रीहिप्रमाण नवनीतयुक्लम् ।
 समस्तवातादिसपायुजच
 सग्रन्थिकोटिम्बहुमार्गजालम्
 निवारयेच्चाऽपि विचित्रमेत—
 न्नीरोगदेही सुखमाप्नुयाच्च ।
 नवग्रहो नाम रसोत्तमो हि
 समस्तगुल्मोदरशूलनाशी ।

सोमल शिगरिफ, गन्धक, पारा, गोदन्ती, तुत्य, हरिताल, मैनसिल, खपरिया ये सब सम-
भाग लेकर बारीक चूर्णकर करेला और नीम के रसो से २२ पहर मर्दन कर सुखाकर ६-७
कपडमिट्टी दी हुई आतशी शीशी में डालकर मुह बन्द कर बालुका यन्त्र में रख एक रोज अग्नि
जलाकर स्वागशीतल होने पर निकाल कर रख छोडे । इसमें से १ चावल भर मात्रा मक्खन
के साथ देने से समस्त वातविकार, बवासीर ग्रन्थि फैलने वाला फोड़ा, इन सबको यह नष्ट
करता हुआ शरीर को नीरोग कर गुल्म तथा शूल को नष्ट करता है ।

ऋव्यादरसः (प्रथम)

द्विपल गन्धक शुद्ध द्रावयित्वा विनि क्षिपेत् ।
पारद पलमानेन मृतशुल्बायसी पुनः
कर्षमानेन सम्पिष्य पचागुलदलेक्षिपेत् ।
ततो विचूर्ण्य यत्नेन निः क्षिष्यायसपात्रके
चुल्लया निवेश्य यत्नेन चालयेन्मृदुवहिना ।
पात्र पात्र हि जम्बीररस तत्र प्रदापयेत्
पचकोलसमुद्भूतैः कषायैः साम्लवेतसैः ।
भावना खलु दातव्या पचाशत्प्रमितास्तथा ॥
भृष्टटक्काचूर्णेन तुल्येन सह मेलयेत् ।
तदर्धं पचलवणैः सर्वतुल्यमरीचकैः ॥
सप्तधा भावयेत्पश्चाच्चणकक्षारवारिणा ।
ततः सशोष्य सम्पिष्य कूपिकाभ्यन्तरे क्षिपेत् ॥
अत्यन्तगुरुभोज्यानि गुरुमासान्यनेकश ।
भक्षेच्चाऽऽकण्ठपर्यन्त ततो देयो रसोत्तमः ॥
चतुर्वल्लमितो देयस्तत्रैः सलवणैरपि ।
भुक्त जीर्यति तत्क्षिप्रं जायते दीपनं परम्
रसः ऋव्यादनामाय प्रोक्तो मन्थानभैरवैः ॥
सिंहलक्षोणिपालाय भूरिमासभुजे पुरा ॥
ततः ऋव्यादयप्रोक्तो ढप्रत्ययकारकः

कुर्याद्दीपनमुद्धत पवनजे देहे पर शोषण,
 तुन्दस्थीत्यनिवर्हणो गदहरो दुष्टव्रणार्तिप्रणुत् ।
 कासश्वासविनाशनो ग्रहणिकाविध्वसनः स सनो,
 गुल्मप्लीहजलोदरोपशमनः क्रव्यादनामा रसः ।
 विश्वहिगुविडैः सार्धं क्रव्यादो भक्षितोरसः ।
गुल्मानशेषान् प्लीहान् विद्रधीनपि नाशयेत् ॥ ३

आठ तोले शुद्ध गन्धक को गलाकर इसमें-शुद्ध पारा ४ तोले ताम्र भस्म १ तोला, लोह-भस्म १ तोला डालकर खूब चलादे । एक जीव होने पर भैस के ताजे गोबर पर रखे हुए एरण्ड के यत्ते पर डाल कर दूसरे एरण्ड के पत्र से दवा देवे । स्वाग शीतल होने पर इन पपड़ियों को निकाल कर खूब बारीक चूर्णकर इसको कड़ाही में डालकर चूल्हे पर रखे, इसमें चार चार सेर २ वार में जम्भीरी का रस डालकर मन्द अग्नि पर पकावे और चलाता रहे । रस सूख जाने पर पचकोल के कोढ़े की और अम्ल-वेत के रस या काढ़े की पचास ५० भावनाएँ देकर भुने हुए सुहागे का चूर्ण सबकी बराबर डाले और उससे आवे पचनवण (सेन्धव, सामुद्र, विड, सौवर्चल और औदिद) और सब की बराबर मरिचका चूर्ण डालकर चण कक्षार की सात भावनाएँ देकर सुखाकर डेढ़ डेढ़ माशे की गोलिये बना रखे । यह क्रव्यादरस तैयार हुआ । इसकी एक एक गोली भोजन करने के बाद लवण मिले हुए तक्र के साथ देने से अत्यन्त भारी पदार्थ और नानातरह के मास ये कण्ठ तक खाये हुए हो तो भी रस के देते ही जीर्ण हो कर अग्नि प्रदीप्त हो जाता है और दूसरे भोजन करने की इच्छा हो जाती है, मेदस्वी पुरुष को अत्यन्त सुखाता है । वायु को निवृत्त करता है दुष्ट व्रण, श्वास कास, ग्रहणी, गुल्म, प्लीहा, जलोदर विद्रधि, इन रोगों में सोठ, हीग और सचल इनके चूर्ण के साथ देने से सबको नष्ट करता है यह रस मास भोजन में अत्यन्त प्रीति वाले सिहल नरेश के लिये मन्यानभैरव ने बनाकर दिया था ।

महामृत्युञ्जयलोहम्

शुद्धमृत सम गन्ध जारिताम्र सम तथा ।

गन्धस्य द्विगुण लोह मृतताम्र चतुर्गुणम् ॥ १३१ ॥

द्विधारं सैन्धवविड वराटीशंखभस्मकम् ।
 चित्रकं कुनटी नाल रामठ कटुकी तथा ॥ १३२ ॥
 रोहीतकं त्रिवृच्चिञ्चा विशाला भवलाकठः ।
 अपामार्ग तालरण्डमल्लिका च निशाद्वयम् ॥ १३३ ॥
 प्रियङ्गुविन्द्वयव पथ्या चाजमोदा यमानिका ।
 तुत्थकं शरपु खा च यकृन्मर्दो रसाञ्जनम् ॥ १३४ ॥
 प्रत्येकं शाणमानेन भावयेदार्द्रकद्रवैः ।
 गुडूच्याः स्वरसेनापि मधुन कुडवाद्धकम् ॥ १३५ ॥
 वटिका कारयेद्वैद्यो गुञ्जाद्वयमिता पुन ।
 अनुपान प्रदातव्य बुद्ध्वा दोषानुसारत ॥ १३६ ॥
 भक्षयेत्प्रातरुत्थाय सर्वरोगकुलान्तकम् ।
 प्लीहान ज्वरमुग्रञ्च कासञ्च विषमज्वरम् ॥ १३७ ॥
 आमवात यकृच्छूल श्वासमर्शं शिरोरुजम् ।
 गुल्मशोथोदरानाहमग्रमास यकृत्क्षयम् ॥ १३८ ॥
 सकामल पाण्डुरोगमुदरञ्च सुदारुणम् ।
 रोगानीकविनाशाय केशरी करिणे यथा ॥ १३९ ॥
 मृत्युञ्जयो महालीहः प्लीहगुल्मविनाशन ।
 प्राणिनान्तु हितार्थाय शम्भुना परिकीर्तितः ॥ १४० ॥

—भै० २० ।

पारद, गन्धक, अभ्रकभस्म; प्रत्येक आधा तोला, लौहभस्म १ तोला, ताम्रभस्म २ तोले,
 यवक्षार, सर्जिधार, सैन्धानमक, विडलवण, कौडीभस्म, शस्त्रभस्म. चित्रक, मनःशिला, हरिताल,
 हीग, कटुकी, रोहीतक छाल, निसोत, इमलीछालक्षार, इन्द्रायण की जड, धवलाकठ (ढेरामूल)
 अपामार्गक्षार तालजटाक्षार, अम्लवेतस, हल्दी, दारुहल्दी, प्रियगु, इन्द्रजौ, हरड, अजमोदा, अजवाइन,
 शुद्ध तूतिया, शरपु खा, यकृन्मर्द (रोहीतक छाल), रसीत; प्रत्येक ४ मासे (आधा तोला) । इसे
 अदरक तथा गिलोय के रस से भावना देकर २ पल (१६ तोले) शहद मिला २ रत्ती की
 वटी बनावे । दोष के अनुसार अनुपान की कल्पना करनी चाहिये । इसके सेवन से प्लीहा, ज्वर,
 कास, विषमज्वर, आमवात, यकृच्छूल, श्वास, अर्श, शिरोरोग, गुल्म, शोथ, उदररोग, आनाह,
 अग्रमास, यकृत्क्षय (Cirrhosis of the liver) कामला, पाण्डु प्रभृति रोग नष्ट होते हैं ।

इसे प्रातःकाल सेवन कराना चाहिये । यह लीह विशेषतः प्लीहा एवं गुल्म रोग को नष्ट करता है ।

अजीर्णकालानलो रसः

द्विपल शुद्धसूत च गन्धक च सम मतम् ।
 लौह ताम्र तथा ताल विष तुत्थ सवगकम् ॥
 पलप्रमाणं च पृथग् लवणं टंकणं तथा ।
 दन्तीमूलं त्रिवृच्चूर्णमेकैकं पलसम्मितम् ॥
 अजमोदा यवानी च द्विक्षारी लवणानि च ।
 पृथगर्धपलं ग्राह्यं मेकीकृत्य च भावयेत् ॥
 आर्द्रकस्वरसेनैकविंशति पञ्चकोलजे ।
 दशधा भावयेत् तोयैर्गुडूचीनां रसैर्दश ॥
 सर्वाणि मरिचं दत्त्वा छायायां परिशोषयेत् ।
 चणमात्रा वटीं कृत्वा काचकूप्या च धारयेत् ॥
 रसोऽजीर्णवले कालानल एष प्रकीर्तितः ।
 अनेककालनष्टाग्नेर्दीपनं परमं स्मृतम् ॥
 आमवातकुलध्वसी प्लीहपाण्डुगदापह ।
 प्रमेहानाहविष्टम्भसूतिकाग्रहणीहर ॥
 श्वासकासप्रतीश्याययक्ष्मक्षयविनाशनः ।
 अम्लपित्तं च शूलं च भगन्दरगुदोद्भवी ॥
 अष्टोदराणि प्लीहानि यकृतं हन्ति दारुणम् ।
 आकण्ठं भोजयित्वा तु खादयेच्च रसोत्तमम् ॥
 अर्घ्यामेन तत्सर्वं भस्मीभवति निश्चितम् ।
 चतुर्विधरसोपेतं महाभोजनमिच्छतम् ॥
 भोजस्य नृपते काक्षा भोजने कृपया कृता ।
 गहनानन्दनायेन सवलोकहितैर्पिणा ॥

शुद्ध पारा और गन्धक प्रत्येक ८ आठ तोले, लोहा, ताबा, हरताल, बछनाग, तूतिया, बग, लौंग सुहागा, दन्तीमूल और निसोत का चूर्ण प्रत्येक ४ चार तोले, अजमोद, अजवायन सज्जी, जवाखार और पाचो नमक, प्रत्येक दो तोले लेना । इन सब को मिलाकर २० बार अदरक के रस से भावना देना । पचकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चित्रक, सोठ) के क्वाथ से १० बार और गिलोय के क्वाथ से दस बार भावना देना फिर सबसे ३ कालीमिर्च मिलाकर वारीक पीसकर चने के बराबर गोलिये बना लेना और छाया में सुखाकर शीशी में भर लेना । अजीर्णरोग जब बलवान हो जाता है उसको नष्ट करने के लिये यह कालाग्नि है । बहुत समय से नष्ट हुई जठराग्नि को यह प्रदीप्त करता है । सभी प्रकार के आमवात, प्लीहा, पाण्डुरोग, प्रमेह, आनाह, विष्टम्भ सूतिकारोग, सग्रहणी, दमा, खासी, जुकाम, राज्यक्षमा, क्षय, अम्लपित्त, शूल भगन्दर, अर्श आठ प्रकार के उदर रोग और घोर यकृत इन सब रोगों का यह रस नाश करता है । गले तक भोजन के बाद भी इस रस को खाया जाय तो १ पहर के भीतर ही सब खाया हुआ भस्म हो जाता है । राजा भोज जब ४ प्रकार के भोजनों को बड़ी मात्रा में खाना चाहते थे तब सब-ससार के हितैषी गहनानन्दनाथ ने कृपा करके उनकी इच्छा को इस रस से पूर्ण किया ।

गगनायस—रसायनम्

कृत्वा घान्याभ्रक श्लक्ष्ण मुस्ताकवाथेन मर्दयेत् ।
 दिनैकमातपे तप्त पूष कृत्वा ततः परम् ॥
 शरावसम्पुटे क्षिप्त्वा देयश्चोपरि खर्पर ।
 वस्त्रमृत्तिकया लेप्य पुट दद्यात् परम् ॥
 स्वागशीतलता याते तच्चूर्णं पेषयेत्पुनः ।
 मुस्तानीरेण च क्षुण्ण पूष कुर्यात्पुन पुनः ।
 एकविंशतिवाराश्च दद्याद्युवतयाऽनया पुटम् ।
 बार बारच सचूर्ण्य शरावस्थ तदभ्रकम् ॥
 एव हि पुटित व्योम भवेन्निश्चिन्द्रिक परम् ।
 एक कान्तायस सिद्धमेतन्निश्चन्द्रमभ्रकम् ॥
 सम क्षिप्याथ खल्वे तद्दूय पिष्टैवकता नयेत् ।

रसायन द्वयोर्योगान्निष्पन्न गगनायसम् ॥
 प्रातरुत्थाय गद्याणो ग्राह्य शीतजलान्वित ।
 अष्टादशसु मेहेषु वातश्लेष्मादि रोगिषु ॥
 अतिसारेषु पित्तेषु देयमेतद्रसायनम् ।
 प्रत्यह प्रातरुत्थाय य करोति सदा नरः ॥
 तेजस्वी बलवाच्छूरो बलेन गजसन्निभ ।
 स्तम्भितो तेन वा हस्ती पदमेक न गच्छति ॥

—(र. चि. । स्तब. ८)

धान्याभ्रक का सूक्ष्म चूर्ण करके उसे एक दिन मोथे के रस में घोट कर टिकिया बना लीजिये और धूप में मुखाकर दो शराबो में वन्द करके ऊपर से कपर मिट्टी करके सुखाकर गजपुट में फु क दीजिए । स्वागशीतल होने पर निकालकर पुन. मोथे के रस में घोट कर पुट दीजिए । इसी प्रकार २१ पुट देने से अभ्रक निश्चन्द्र हो जायेगा ।

इस प्रकार निर्मित अभ्रक की निश्चन्द्र भस्म १ भाग और कान्त लोह भस्म १ भाग लेकर दोनों को खरल में घोटकर एक जीव कर लीजिए । इसी का नाम “गगनायस रसायन” है ।

इसे प्रतिदिन प्रातःकाल ६ माशे की मात्रानुसार शीतल जलानुपान से सेवन करने से अठारह प्रकार के प्रमेह, वातकफज रोग और पित्तज अतिसार नष्ट होता है ।

इसे सदैव सेवन करते रहने में मनुष्य तेजस्वी, शूर और हस्तीसदृश बलशाली हो जाता है । यदि वह हाथी को रोक ले तो हाथी एक पग भी नहीं चल सकता ।

(व्यवहारिक मात्रा २-४ रत्ती)

अभ्रपर्पटी

मृतमभ्र मृत ताम्र गन्धकचैव तन्समम्
 कृत्वा पर्पटिका देया जिह्वारोगयुताय तु

शल्लकी क्वाथसयुक्ता पचकोलेन वाऽथवा ।

गुंजात्रया निहन्त्याशु जिह्वारोगान्त सशयः ॥

ना. बि., र. म. मा.,

अभ्रकभस्म, तावे की भस्म और गन्धक सबको बराबर लेकर पर्पटी बनाना । उसको शल्ल की (सलई) अथवा पचकोल (पीपल, पीपलामृत, चव्य, चित्रक, सोठ) के क्वाथ के साथ २ रत्ती भर देने से जिह्वा के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं ।

आमवातारि वटिका

रसगन्धकलोहार्कतुत्थटकणसैन्धवान् ।

समभागान् विचूर्ण्यथ चूर्णादिद्वगुणगुग्गुलः ॥

गुग्गुलोः पादिक देयं त्रिफलाचूर्णमुत्तमम् ।

तस्मिं चित्रकस्याथ घृतेन वटिका कुरु

खोदेन्माषद्वय चेदं त्रिफलाजलयोगतः ।

आमवातारिवटिका पाचिका भेदिका ततः ॥

आमवात निहन्त्याशु गुल्मशूलोदराणि च ।

यकृतप्लीहानमष्ठीला कामला पाण्डुमुग्रकम् ।

हलीमकाम्लपित्तो च श्वयथुं श्लीपदान्बुदौ ।

ग्रन्थिशूल शिरः शूलं गृध्रसी वातरोगहा ।

गलगण्ड गण्डमाला कृमिकुष्ठविनाशिनी ।

आध्मानविद्रधिहरी चोदरव्याधिनाशिनी ॥

आमवाते ह्यतीबोग्रे दुग्धमुदाश्च बर्जयेत् ।

पारा, गन्धक, लोहभस्म, ताम्रभस्म, नीलाथोथा, सुहागा और सेधा नमक, इन सबको बराबर लेकर चूर्ण कर लेना, चूर्ण से दूना गुग्गुल और गुग्गुल को १/२ त्रिफला चूर्ण और उतना ही चित्रक का चूर्ण मिलाकर घोटकर घी मिलाकर २ माशे की गोलिये बना लेना । इन गोलियों को त्रिफला के क्वाथ के साथ खाना । यह आमवातारि वटिका पाचिका और भेदिका है । आमवात, गुल्मशूल, उदर रोग, यकृत, प्लीहा, अष्ठीला, कामला और पाण्डुरोग, हलीमक, अम्लपित्त, सूजन, श्लीपद,

अर्बुद, ग्रन्थिशूल, शिरःशूल, गृध्रसी, सभी वातरोग गलगड, गडमाला, कृमि, कोढ, अफरा,
विद्रधि और उदर की व्याधियों को नष्ट करती है। अत्यन्त दुःसाध्य आमवात में दूध और
मूग को छोड़ देना चाहिये।

हिक्कान्तक रसः

(सुवर्णभस्मादि योग)

हेममुक्तार्ककान्ताना भस्म वल्लमित वरम् ।

बीजपूररसक्षौद्रसौवर्चलसमन्वितम् ॥

हन्ति हिक्काशत सत्यमेकमात्रादयत्नतः ।

का कथा पचहिक्काना हरणे सूत उच्यते ॥

(२० च० ; २० रा०, सु०, । हिक्का०)

स्वर्ण भस्म, मोती भस्म, ताम्र भस्म और कान्तलोह भस्म १-१ भाग लेकर सबको एकत्र खरल करके रखे ।

इसमे से २-३ रत्ती रस बिजौरे नीवू के रस, शहद और सचल (काले नमक) के साथ मिलाकर करने से सैकड़ों प्रकार की हिक्का (हिचकी) केवल एक ही मात्रा से नष्ट हो जाती है फिर पाच प्रकार की हिचकी की तो बात ही क्या है ?

सुरेन्द्राश्रवटी

अश्र सहस्रशोऽदाध रस दरदसम्भवम् ।

केशराजाम्भसा शुद्ध गन्धक हीरकन्तथा ।

विद्रुम मौक्तिक हेम रौप्य माक्षिकमेव च ।

कान्तलोहच सम्मर्द्य विधिना वह्निवारिणा ।

वल्लमात्रा वटी कृत्वा छायाया परिशोषयेत् ।

एकैका योजयेत्प्राज्ञो यथादोपानुपानत ॥

क्लोमरोविनाशाय वह्ने सन्धुक्षणाय च ।

न सोऽस्ति रोगो लोकेऽस्मिन्यमिय न विनाशयेत् ॥

यो य. समाश्रयेद्वयाधि० क्लोमित तमवेक्ष्य च ।
 क्रिया सेसाधयेद्वैद्यो यथादोष यथाबलम् ॥
 अनुग्राप्यन्नपानानि क्लोमामयनिपीडित ॥
 सेवेतोग्राणि सर्वाणि यत्नतः परिवर्जयेत् ॥

(अ०-२०। क्लोमा०)

सहस्रपुटी, अभ्रकभस्म, हिगुलोत्थ पारद, भगरे के रस में शुद्ध गन्धक, हीरा-भस्म, प्रवालभस्म, मुक्ता-भस्म, स्वर्ण-भस्म, चादी-भस्म, स्वर्णमाक्षिक-भस्म और कान्तलोह-भस्म समान भाग ले कर प्रथम पारे गन्धक की कज्जली बनावे और फिर उसमें अन्य औषधें मिला कर चीतामूल के क्वाथ में खरल करे और ३-३ रत्ती की गोलिया बना कर छाया में सुखा ले ।

इसे यथोचित अनुपान के साथ देने से क्लोम रोग का नाश और अग्नि दीप्त होती है ।

ससार में ऐसा कोई रोग नहीं जिसे यह रस नष्ट न करता हो ।

क्लोम रोग में उग्र पानादिका त्याग करके अनुग्र आहारादि देना चाहिये ।

(व्यवहारिक मात्रा-१ रत्ती)

सूर्यचन्द्रप्रभागुटिका

त्रिकत्रय हरिद्रे द्वे तिक्ता तिक्तं शठी वचा ।

वेल्लचित्रकतालीसभार्गीपद्मकजीरकम् ॥

द्वौ क्षारी पिप्पलीमूल पटूनि त्रीणि तुम्बर ।

देवदारु वचा चव्य धान्यक गजपिप्पली ।

वत्सकातिविषादन्तीश्यामापुष्करकामृताः ।

भागोऽमीषा सूक्ष्मचूर्णीकृताना

भागश्चार्धस्तापितीरोद्धवस्य ।

तद्वद्वाश्या, भागवृध्या परेस्यु-

रध्रं लोहं शैलज कौशिकश्च ॥

सम्मर्दं गुटिका कार्या सूर्यचन्द्रप्रभाभिधा ।

पूर्वाह्णे ता प्रयुजीत माक्षिकेण परिप्लुताम् ॥

तिवेसा सर्वसमा ज्ञेया सर्वं संचूर्ण्य यत्नतः ॥
 निम्बवृक्षदलाम्भोभिर्मर्दयेद्विदिनावधि ।
 ततश्च वटिका कार्या क्षुद्रकोलफलोपमा
 मण्डल सेविता सैषा हन्ति कुष्ठान्यशेषतः ।
 वातपित्तकफोद्धूताज्वरान्नाना विकारजान् ।
 देया पचदिने जाते ज्वरे रोगे वटी शुभा ।
 पाचनी दीपनी पथ्या हृद्या मेदोविनाशिनी ॥
 मलशुद्धिकरी नित्यं दुर्घर्षं क्षुत्प्रवर्तिनी ।
 बहुनाऽत्र विक्रमुक्तेन सर्वरोगेषु शस्यते ॥
 आरोग्यवर्धनी नाम्ना गृटिकेय प्रकीर्तिता ।
 सर्वरोगप्रशमनी श्रीनागार्जुनचोदिता ॥

—र. र स, र. क., र., च., कुष्ठाधिकारे ।

पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म और तावे की भस्म यह सब प्रत्येक १ भाग, त्रिफला, २ भाग, शिलाजतु ३ भाग, गूगल और चित्रकमूल प्रत्येक ४ भाग, और कुटकी सब के बराबर लेकर सबका चूर्ण करके २ तीन दिन तक नीम के पत्तों के रस में घोटना, फिर जगली बेर के बराबर गोलिये बना लेना । ४६ दिन तक इसका सेवन करने से यह गोली सभी प्रकार के कोढ़ों को जड़ से नष्ट करती है । वात, पित्त और कफ से पैदा हुए सभी प्रकार के ज्वरों को यह नष्ट करती है । पाचन और दीपन है । मनोहर है । मेद को कम करने वाली है । मल शुद्धि करती है और भूख बहुत लगाती है । इसकी अधिक क्या प्रशंसा करे यह सभी रोगों में हितकर है । इसका नाम आरोग्यवर्धनी गृटिका है । श्रीनागार्जुन महाराज ने इसको बनाई है-

शिवांगुटिका

काले तु रवितापादये कृष्णायसज्ज शिलाजतु प्रवरम्
 त्रिफलारससयुक्तं ज्यहृश्च शुष्कं पुनः शुष्कम् ॥
 दशमूलस्य गुडूच्या रसे वलायास्तथा पटोलस्य ।
 मधुकरसैर्गोमूत्रे ज्यहृ ज्यहृ भावयेत्क्रमशः ॥

एकाह क्षीरेण तु तच्च पुनर्भावयेच्छुष्कम् ।
 सप्ताह भाव्य स्यात् क्वाथेनैषां यथालाभम् ॥
 काकोल्यो द्वे मेदे विदारियुग्मं शतावरी द्राक्षा ।
 ऋद्धियुगर्षभवीरा मुण्डितिकाजीरके शुमत्थी च ॥
 रास्तापुष्करचित्रक दन्तीभकणाकलिंगव्यान्दाः ।
 कटुकाश्ट गीपाठा एतानि पलाशिकानि कार्याणि ॥
 श्रद्धोणे साधिताना रसेन पादाशिकेन भाव्यानि ।
 गिरिजस्यैव भावित शुद्धस्य पलानि दश पट् च ॥
 द्विपल च विश्वधात्री मागधिकायाश्च मरिचानाम् ।
 चूर्णं पल विदार्या स्तालीसपलानि चत्वारि ॥
 षोडश सितोपलानि चत्वारि घृतस्य माक्षिकस्याष्टौ ।
 तिलतैलस्य द्विपल चूर्णार्धपलानि पचानाम् ॥
 त्वक्क्षीरीपत्रत्वक् नागेलाना च मिश्रयित्वा तु ।
 गिरिजस्य षोडशपले गुडिकाः कार्यास्ततोऽक्षसमाः ॥
 ता शुष्का नवकुम्भे जातीपुष्पाधिवासिते स्थाप्याः ।
 तासामेका काले भक्ष्या पेयापि वा सततम् ॥
 क्षीररमदाडिमरसाः सुरासव मधु च शिशिरतीयानि ।
 आलोडनानि तासा मनुष्याने वा प्रशस्यन्ते ॥
 जीर्णं लघ्वन्नपयो जाग-लिनीर्यूहयूषभोजी स्यात् ।
 सप्ताह यावदतः पर भवेत्सोपि सामान्य ॥
 भुक्त्वापि भक्षितेय यदृच्छया नावहेद्भय किञ्चित् ।
 निरुपद्रवा प्रयुक्ता मुकुमारैः कामिभिश्चैक ॥
 सम्बत्सरप्रयुक्ता हन्त्येषा वातशोणित प्रवलम् ।
 बहुवार्षिकमपि गाढ यक्ष्माण चाढ्यवात च ॥
 ज्वरयोनिशुक्रदोषप्लीहाशं पाण्डुग्रहणीरोगान् ।
 ब्रध्नवमिगुल्मपीनस हिक्काकासारविश्वासान् ॥
 जठर श्वित्र कुष्ठ पाण्ड्य क्लव्य मद क्षय शोषम् ।
 उन्मादापस्मारौ वदनाक्षिशिरोगद्वान्सर्वान् ।
 आनाहमतीसार सासृग्दर कामलाप्रमेहाश्च
 यकृद्वृदानि विद्रधि भगन्दर रक्तपित्त च ॥

अतिकाश्र्यमतिस्थौल्य स्वेदमथ श्लीपद च विनिहन्ति ।
 दष्ट्राविष समील गराणि च बहुप्रकाराणि ॥
 मन्त्रीपधियोगादीन् विप्रयुतान्भौतिकान्भावान् ।
 पापालक्ष्म्यौ चैय शमयेद्गुडिका शिवा नाम्ना ॥
 वल्या वृष्या घन्या कान्तियणः प्रजाकरी चैयम् ।
 दद्यान्पवल्लभता जय विवादे मुखस्था च ॥
 श्रीमान्प्रकृष्टमेध स्मृतिबुद्धिबलान्वितोऽतुलशरीरः ।
 पुष्टयीजोवर्येन्द्रिय तेजोवलसम्पदादिसद्रुपेतः ॥
 वलिपलितरोगरहितो जीवेच्छरदा शतद्वय पुरुषः ।
 सम्बत्सरप्रयोगाद् द्वाभ्या शतानि चत्वारि ॥
 सर्वामयजित्कथित मुनिगणभक्ष्य रसायनरहस्यम् ।
 समुद्रभूवामृतमन्थनोत्थ स्वेदः शिलाभ्योऽमृतवदिरे प्राक् ॥
 यो मन्दरस्यात्मभुवा हिताय न्यस्तश्च शैलेषु शिलाजस्फी ।
 शिवगुडिकेति रसायन मुक्त गिरीशेन गणपतये ॥
 शिववदनविनिर्गता यस्मा न्नाम्ना तस्माच्छिवागुडिकेति ॥

(व. से. । वातरक्ता, च. द । रसा. ६५; ग. नि. । गु ४; यो. र । राजय,
 वृ. यो त. । त ७६)

ग्रीष्मकाल में कृष्ण लोह जनित उत्तम शिलाजीत को त्रिफला के क्वाथ की १ भावना दे और सूख जाने पर पुनः त्रिफला के क्वाथ की भावना दे । इसी प्रकार धूप में सुखा सुखा कर त्रिफला क्वाथ की ३ भावना दे और फिर इसी प्रकार दशमूल के क्वाथ, गिलोय के क्वाथ, खरैटी के क्वाथ, पटोल के क्वाथ और मुलैठी के क्वाथ तथा गोमूत्र की ३-३ और गोदुग्ध की १ भावना दे कर सुखा ले । तदनन्तर निम्नलिखित काकोल्यादि गण के क्वाथ की सात भावना दे ।

काकोली, क्षीरकाकोली, मेदा, महामेदा, विदारीकन्द, क्षीरविदारी, शतावर, द्राक्षा, ऋद्धि, वृद्धि, ऋषभक, महा शतावर, मुण्डो, जीरा, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी रास्ता, पोखरमूल चीता, दन्तीमूल गजपीपल इन्द्रजी, चव्य, नागरमोथा, कुटकी, काकडासिगी और पाठा, ५-५ तोले इनमें से जितनी औषधि मिले उन सबको कूट कर ३२ सेर पानी में पकावे और चौथा भाग शेष रहने पर छान ले । (कोई औषधि न मिले तो उसके स्थान में उसके पास वाली, पूर्व या पश्चात् की औषधि लेनी चाहिये ।)

इस प्रकार भावना देकर सुखाया हुआ शिलाजीत ५० तोले, सोठ, आमला, पीपल और काली मिर्च का चूर्ण १०-१० तोले, विदारी कन्द का चूर्ण ५ तोले, तालीस पत्र का चूर्ण २० तोले, मिसरी ८० तोले, घी ४० तोले, शहद ५० तोले, तिल का तेल २० तोले तथा बसलोचन, तेजपात, दालचीनी, नागकेसर और इमायेंची का चूर्ण २॥-२॥ तोले की गुटिका बना ले और उन्हें सुखा कर चमेली के फूलों से बसाए हुये सुगन्धित घट में सुरक्षित रखे ।

(मात्रा-३-४ माणा ।)

इनमें से नित्य प्रति १-१ गुटिका दूध, मास रस, अनार के रस, सुरा, आसव, मधु या शीतल जल में घोलकर पीनी चाहिये या गुटिका खाकर कोई एक द्रव अनुपान रूप से पीना चाहिये ।

औषध पत्र जाने पर लघु अन्न, दूध या मूग आदि के यूप के साथ खाना चाहिये । जो लोग मासाहारी हैं वे मास रस के साथ भी लघु अन्न खा सकते हैं ।

यह गुटिका भोजन करने के पश्चात् भी खाई जाय तब किसी प्रकार की हानि का भय नहीं है । इसे सुकुमार प्रकृति के कामी पुरुष भी निर्भय हो कर सेवन कर सकते हैं ।

इसे १ वर्ष तक सेवन करने से बहुत वर्षों का पुराना प्रबल और कठिन वातरक्त भी नष्ट हो जाता है । इसके अतिरिक्त यह गुटिका यक्ष्मा, आद्यवात, ज्वर, योनिदोष, शुक्र दोष, प्लीहा, अर्श, पाण्डु, ग्रहणी, ब्रध्न, वमन गुल्म, पीनस, हिचकी, कास, अरुचि, श्वास, जठर, श्वित्र, कुष्ठ, नपुसकता, मद, शोष, उन्माद, अपस्मार, मुखरोग, नेत्ररोग, शिरोरोग, आनाह, अतीसार, रक्तप्रदर, कामला, प्रमेह, यकृत, अर्बुद विद्रधि, भगन्दर, रक्तपित्त अति कृशता, अति स्थूलता, स्वेद, श्लीपद दण्डा विष, मूल विष और अनेक प्रकार के संयोगज विषों को भी नष्ट करती है ।

इसके प्रयोग से ऋषुवों द्वारा प्रयुक्त हुये मन्त्र औषधादि के दुष्ट प्रभाव नष्ट होते हैं तथा पाप (मनोविकार) और अलक्ष्मी (प्रभाव शून्यता) का नाश होता है ।

यह गुटिका बल और कामशक्ति वर्द्धक, प्रशसनीय तथा कान्ति, यश और सन्तान की वृद्धि करने वाली है । इसे मुख में धारण करने से विवाद में जय और राजसभा में आदर प्राप्त होता है ।

इसके सेवन से शरीर की कान्ति, मेधा, स्मृति, बुद्धि और बल-बढ़ता है, शरीर अनुपमेय

हो जाता है; पुष्टि और ओज की वृद्धि होती है; इन्द्रिया निर्मल हो जाती है; तेज बढ़ता है ।

इसे एक वर्ष तक सेवन करते रहने से दो सौ वर्ष की बलि पलित और रोगरहित आयु प्राप्त होती है । दो वर्ष तक सेवन करने से ४ सौ वर्ष की आयु प्राप्त होती है । यह मुनियों के सेवन करने योग्य रसायन है ।

विजयादिगुटिका

पलत्रयहरीतक्याश्चित्रकस्यपलत्रयम् ।
 एलात्वक्पत्रमुस्तानाभागश्चाद्धपल स्मृत ॥ १ ॥
 व्योषाचपिप्पलीमूलविपकर्षप्रमाणकम् ।
 नागकेशरचूर्णचकर्षदद्यादिभक्षण ॥ २ ॥
 रेणुकाद्धपलयावत्तथागधरसीक्षिपेत् ।
 एतान्सभृतसम्भारान्सूक्ष्मचूर्णतुकारयेत् ॥ ३ ॥
 गुडस्यचतुलादद्यान्मर्दयेत्ताद्विचक्षण ।
 एतेनगुटिका कार्या पष्टचधिकशतत्रयम् ॥ ४ ॥
 एकैकभक्षयेत्प्रातः कृत्वाहारयथासुखम् ।
 मासेनपलित हन्तिकरोत्यग्निद्वितीयके । ५ ॥
 शुक्रवृद्धितृतीयचवलवर्णप्रसाधनी ।
 हत्यष्टादश कुष्ठानिसप्तमेहान्महाक्षयान् ॥ ६ ॥
 प्लीहानकासश्वासौचग्रण्डवृद्धिमरोचकम् ।
 अशीतिवातजान्नोगान्मूत्रकृच्छ्रगलग्रहम् ॥ ७ ॥
 सर्वमूर्च्छाविपहन्तिसर्वस्थावरजगमम् ।
 योनिदोषमपस्मारमुन्मादविषमज्वरम् ॥ ८ ॥
 बलेनगजतुल्योवावेगेनतुरगोपम ।
 मयूरस्तुभवेदग्नौवाराहश्चोत्रमेवच ॥ ९ ॥
 हयतुल्योभवेत्स्त्रीषुगृध्रदृष्टिर्हिजायते ।
 उपयोगात्परजीवेन्नरोवर्षशतत्रयम् ॥ १० ॥
 नचात्रपरिहारोस्तिनचकाभेनमैथुने ।

ग्राम्यधर्मोऽथवाग्वाणो भोजनेतयथेच्छया ॥ ११ ॥

निर्मापितविष्णुपितामहाभ्यामूर्ध्वाभिपेकेत्रिदिवेश्वरस्य ।

अथवर सर्वरसायनानायोगेनहन्यादचिरेणरोगान् ॥ १२ ॥

विजयानामगुटिकाविख्यातारुद्रभाविता ।

भक्षयेद्योनरोवर्षतस्यसिद्धिर्नसंशयः ॥ १३ ॥

हरड ३ पल, चित्रक ३ पल, इलायची ८ टङ्क, तज ८ टङ्क, तेजपात ८ टङ्क, मोथा ८ टङ्क, सोठ, मिरच, पीपल पीपलामूल, तेलिया प्रत्येक ४ टङ्क, नागकेशर ४ टङ्क, रेणुका के बीज ८ टङ्क, गंधक आधा पल पारा आधा पल प्रथम पारे गंधक की कजली कर लेवे और सब को महीन पीसकर सब औषधियो मे ५ सेर गुड मिलाकर ३६० गोलिया बनावे और प्रातःकाल एक गोली नित्य खाय, इसके सेवनकाल मे भोजन इच्छानुसार करे तो एक महीने मे बुढापे को दूर करे, दो महीने मे अग्नि प्रज्वलित करे, तीन महीने मे वीर्य को बढावे, बल और वर्ण को बढावे १८ कोढ, २० प्रमेह, महाक्षय, प्लीहा, श्वास, खासी, अडवृद्धि, अरुचि, वातजरोग ८० मूत्रकृच्छ्र, गलग्रह, सम्पूर्ण मूर्च्छा तथा स्थावर जङ्गम, विष, योनिदोष, मिरगी, उन्माद विषमज्वर आदि को नाश करता है और हाथी का सा बल, घोडे का सा वेग, मोर की सी अग्नि, शूकर की सी श्रवण शक्ति और स्त्री सग मे घोडे के समान प्रबलता होय, नेत्रो मे गंधि के तुल्य ज्योति हो और इस औषधि के समान दूसरी औषधि जगत् मे नही है। इससे मनुष्य ३०० वर्ष जीवित रहता है। इसमे मैथुन करना वर्जित नही है और ग्राम्यधर्म तथा भोजन यथेष्ट करना चाहिये। यह ब्रह्मा और विष्णु ने इन्द्र के राज्याभिषेक के समय बनाया है। यह श्रेष्ठ रसायन है, सब रोगो को शीघ्र ही नाश करती है। यह विजयानाम गोली प्रसिद्ध महादेवजी ने कही है। जो मनुष्य इसे एक वर्ष सेवन करे उसको निस्सन्देह सिद्धि प्राप्ति होती है।

नारसिंहचूर्णम्

प्रस्थ शतावरीचूर्णं प्रस्थ गोक्षुरकस्य च ।

वाराह्या विशतिपल गङ्गुच्याः पचविशतिः ॥

भल्लातकानां द्वात्रिंशच्चित्रकस्य दशैव तु ।

तिलानां लुचितानां च प्रस्थ दद्यात्सुचूर्णितम् ॥

ज्यूपणस्य पलान्यष्टौ शर्करायाश्च सप्ततिः ।
 माक्षिक शर्करार्धेन तदर्धेन च वै घृतम् ॥
 शतावरीसमं देयं विदारीकन्दचूर्णकम् ।
 एतानि सूक्ष्मचूर्णानि स्निग्धे भाण्डे निधापयेत् ॥
 पलार्धमुपयुजीत, यथेष्टं चात्र भोजनम् ।
 एष मासोपयोगेन जरा हन्ति रुजामपि ॥
 वलीपलितखालित्यप्लीहव्याधीश्च पीनसान् ।
 भगन्दरं मूत्रकृच्छ्रमश्वमरीश्च भिनत्त्यपि ।
 अष्टादिशैव कुष्ठानि तथाष्टावुदराणि च ।
 प्रमेहं च महाव्याधिं पचकासान् सुदुस्तरान् ॥
 अशीतिर्वर्तमान् रोगाश्चत्वारिंशच्च पैतिकान् ।
 विंशतिं श्लैष्मिकाश्चैव संसृष्टान् सान्निपातिकान्
 सर्वानशौगदान् हन्ति वृक्षमिन्द्राशनिर्यथा
 सकाचनाभो मृगराजविक्रमस्तुरगवेगो जलदोषनिस्वनः ।
 स्त्रीणां शतं गच्छति सोऽतिरम्यः सुरूपवान् सत्ववता वरिष्ठः ॥
 पुत्रान् संजनयेद्धीमान् नरसिंहनिभास्तथा ।
 नारसिंहेति विख्यातश्चूर्णो रोगगणामहः ॥

शतावर का चूर्ण १ प्रस्थ (१ सेर-८० तोले), गोखरु का चूर्ण १ प्रस्थ, बारीहीकन्द (अभाव में चर्मकारालु) का चूर्ण २० पल (१०० तोले), गिलोय का चूर्ण २५ पल, शुद्ध भिलावे का चूर्ण ३२ पल (२ सेर), चीते का चूर्ण १० पल, छिलके रहित (धुले हुवे) तिलो का चूर्ण १ प्रस्थ, सोठ, मिर्च और पीपल का चूर्ण ८-८ पल, खाड़ ७० पल, शहद ३५ पल, घी १७॥ पल और विदारीकन्द का चूर्ण १ प्रस्थ इन सबको एकत्र मिलाकर चिकने पात्र में सुरक्षित रखे ।

मात्रा २॥ तोले (व्यवहारिक मात्रा ३ से ६ माशे तक) । आहारादि इच्छानुसार करना चाहिये ।

इसे १ मास तक भोजन करने से जरा, व्याधि, वली, पलित, खालित्य (गज), प्लीह (तिल्ली) पीनस, भगन्दर, मूत्रकृच्छ्र, अश्वमरी, १८ प्रकार के कुष्ठ, आठ प्रकार के उदररोग, प्रमेह, कष्टसाध्य पाच प्रकार की खासी, ८० प्रकार के वातज रोग, ४० प्रकार के पित्तज रोग,

२० प्रकार के कफज रोग, द्वन्द्वज रोग, समस्त सन्निपातज रोग और अर्श इत्यादि समस्त व्याधिया नष्ट हो जाती है ।

इसे सेवन करने वाला मनुष्य काचन के समान दीप्तिमान् सिंहसदृश पराक्रमी, घोड़े के समान वेगगामी और गम्भीर स्वरवाला हो जाता है । वह अनेको स्त्रियो से रमण कर सकता है तथा नरसिंह सदृश वीर और बुद्धिमान् पुत्र उत्पन्न करता है ।

ज्योतिष्मतीरसायनम्

ज्योतिष्मत्यास्तैलमाज्य सगन्धम्
गुंजावृद्ध्या सेवयेन्मासमात्रम् ।
यावच्च स्याद्यस्तु स प्राप्य मूर्ति—
मेधायुक्तो दिव्यदृष्टिनियक्ष्मा ॥

—(र. र. स. । उ. ख. अ. २६)

ज्योतिष्मती (मालकगनी) का तैल, घी और शुद्ध आमलासार गन्धक समान भाग लेकर एकत्र मिलाकर एक रत्ती की मात्रा से सेवन करना आरम्भ करे और प्रतिदिन एक रत्ती मात्रा बढ़ाते जाए ।

इस प्रकार १ मास तक सेवन करे । इस प्रयोग से मेधावृद्धि होती है, दृष्टि दिव्य हो जाती है तथा यक्ष्मा रोग नष्ट होता है ।

कान्तरसायनम्

रात्रौ कान्तशरावकस्थचणका भिन्नाजलै. स्वादुभिः,
प्रात मुष्टिमिताश्च ते प्रतिदिन षमासमासेविता ।
हन्त्यु पित्तकफामयान्बहुविधान् कुष्ठ प्रमेहास्तथा,
पाण्डु यक्ष्मगदच कामलापद पथ्यच तक्र तथा ॥
एतस्मादपुनर्भव हि भसित कान्तस्य दिव्यामृत,
सम्यक् सिद्धिरसायन त्रिकटुक वेल्लाज्यमध्वन्वितम् ।

हन्यान्निष्कमित जरामरणजं व्याधीश्चसत्पुत्रद,
दिष्ट श्रीगिरिणेन कालयवनोद्धृत्य पुरा तत्पितु

—र. को, र. र. स. रमायने ।

कान्तलोह की निरुत्थभस्म बनाकर त्रिकटु, विडग, मधु और घृत के साथ खाकर रात्रि में कान्तलोह के पात्र में ४ तोले चने भिगोकर सुबह वे चने खाकर उस पानी को पी जावे । इस तरह ६ महीने तक दर रोज करने से यह कान्तरसायन सिद्ध होता है । इसमें तक पथ्य है । इसके खाने से यह पाण्डु, राजयक्ष्मा, कामला, जराव्याधि इनको दूर करके अच्छी सन्तति को देता है । यह प्रयोग महादेवजी ने कालयवन की उत्पत्ति के लिये उसके पिता को बतलाया था ।

तिक्तक चूर्णम्

मुस्त त्रिकटुक पाठा त्वग्बीज वत्सकस्य च ।
निम्ब पटोल कटुका हरिद्रा धन्वयासकम् ॥
जातीप्रवाल भूनिम्ब मधुक सरसाजनम् ।
त्रायमाणा गुडूची च त्रिफला चेति चूर्णयेत् ॥
चूर्णोऽयं तिक्तको नाम कवल प्रतिसारिणम् ।
दन्तमूलास्यगलजान्‌रोगानां व्यपोहति ॥

—(ग नि. । चूर्ण.)

मोथा, त्रिकुटा, पाठा, दालचीनी इन्द्रजौ, नीम की छाल, पटोल पत्र, कुटकी, हल्दी, धमासा, चमेली की कली, चिरायता, मुलेठी, रसीत, त्रायमाणा, गिलोय और त्रिफला समान भाग लेकर चूर्ण बना लीजिए ।

इस चूर्ण का मजन करने से मसूढ़े, मुख और गले के समस्त रोग शीघ्र नष्ट होते हैं ।

अमृतभल्लातकः

भल्लातकानां पवनोद्वनानां तरुच्युतानां च यदाऽऽढक स्यात् ।
घृष्टेवटिकाचूर्णैर्गणैर्जलञ्च प्रक्षाल्य सशोष्य च मास्तेन

शुष्कारिण तानि द्विदलीकृतानि विपाचयेदप्सु चतुर्गुणासु ।
 तत्पादशेष पुनरेवशीत क्षीरेणतुल्येन विपाचयेत्तत्
 घृताणयुक्तेन घनं यथा स्यात्तदर्घया शर्करयाभिकीरणम्
 संयूपणं त्रैफलचन्द्रमास्य स्त्रिवृच्च वाशी खदिरामृतं च
 सचन्दनाऽऽकल्लकराकवाव सदेवपुष्प मुशलीद्वयच ।
 ककोलमोचाह्लयदीप्ययुग्मं नतं समातगकणा विदारी
 जातीफलं मुस्तकजातिपयौ कुवेरजीरागुरुसाव्धिशेषम् ।
 मेदाद्वयं लोहरसेन्द्रवगमभ्रं तथा कुकुमकच कर्पम् ॥
 तत्सप्तरात्रादतिजातवीर्यं सुधारसादप्यधिकं वदन्ति ।
 प्रातः प्रबुद्धं कृतेदेवकार्यो मात्रा भजेत्सात्म्यशरीरयोग्याम्
 न चानुपाने परिहार्यमस्ति न चातपेना ध्वनिमैश्वर्ये च ।
 यथेष्टचेष्टो विचरेत्प्रयोगा न्नरोभवेत्काचनराशिगौरः
 अनेन विद्वान् नरसिंहवीर्यो दृढेन्द्रियो वीतगदः सुबुद्धिः ।
 दन्ता विशीर्णा पुनरेव दिव्या केशाश्च शुभ्रा पुनरेव कृष्णाः
 नीलाजनालिप्रतिमा भवन्ति त्वचोविशीर्णा पुनरेव भव्या ।
 विशीर्णकर्णागुलिनासिकोऽपि कृम्यदितो भिन्नगलोऽपि कुण्ठी
 शुष्क पुन स्याद्गद्मूलशाख स्तर्यथा भाति नवाम्बुसिक्तः ।
 बृहस्पतेरप्यधिको हि बुद्ध्या ग्रन्थ विशालश्च नव करोति
 गृह्णाति सद्यो न च विस्मृतिश्च करोति कल्पायुरनल्पवीर्यम् ।
 कुर्वन्निम कल्पमनल्पबुद्धि जीवेन्नरो वर्षशतं सुखी स्यात् ।

—पा. व., यो. र., वृ. यो. त., रसायनाधिकारे ।

जोर की हवा लगने से वृक्ष से झड़े हुए भिलावो को बटोर कर ४ सेर लेना । ईंट के छोटे २ टुकड़े और पानी के साथ उनको खूब मलकर वृन्त निकालकर धोकर सुखा लेना । फिर उनको फाड़कर दो दल अलग करके चौगुने जल में पकाकर चतुर्थांश शेष रहने पर छान लेना । फिर ठंडा होने पर आठ सेर दूध और २ सेर घी मिलाकर अग्नि पर चढ़ाना और कड़छे से चलाते रहना जब वह गाढ़ा (खोवा) होकर अच्छी तरह भुन जावे तब २ सेर शक्कर डाल देना फिर उसमें त्रिकटु, त्रिफला, कपूर, जटामासी, निशोत, वशलोचन, खैरसार, चंदन, अकरकरा, पीपल, कवावचीनी लोग, दोनों प्रकार की मुसली, ककोल, मोचरस, दोनों अजवाइन (देशी और खुरासानी) गजपीपल, विदारीकद, जायफल, नागरमोथा, जावित्री, नन्दीवृक्ष की छाल, जीरा,

अगुरु, समुद्रशोष, मेदा, महामेदा, लोह, पारा और बग इसकी भस्म और केसर इन सबको १ एक तोले मिला लेना और सात दिन तक उसको रहने देना यह अमृत से अधिक गुणकारी बन जावेगा । ऐसा आचार्य लोग कहते हैं । सवेरे उठकर नित्यकर्म करके इस रस की पच सकने योग्य मात्रा लेना । इसके लिये अनुपात पथ्य, धूप में चलना और मैथुन करना इत्यादि का कोई परहेज नहीं है । इसको खाकर मनुष्य जैसी इच्छा हो वैसा काम करे इसका गुण कम न होगा और मनुष्य का शरीर स्वर्ण पर्वत के समान चमकने लगेगा । इसके सेवन करने से मनुष्य विद्वान्, सिंह के सदृश बलवान्, मजबूत इन्द्रियो वाला और बुद्धिमान होता है । हिलते हुए दात दृढ होते हैं, पके हुए बाल फिर से काजल और भौरे से सदृश हो जाते हैं । लटकी हुई खाल बली रहित हो जाती है । जिस के कान, अगुली और नाक गल गये हैं और जिस के शरीर में कीड़े पड गये हो ऐसा कोढ़ी भी इससे फिर अच्छा हो जाता है । इसके सेवन से सूखा हुआ भी मनुष्य सूखे वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह हरा भरा हो जाता है वैसे ही तरुणता को प्राप्त हो जाता है । और बृहस्पति के बराबर बुद्धिवाला होकर बड़े २ ग्रन्थों को जल्दी पढ लेता है इच्छा होने पर स्वतन्त्र नवीन ग्रन्थ को बना सकता है । पढे हुए ग्रन्थों को फिर कभी नहीं भूलता और बलवान् होकर शतायु हो जाता है । इस रसायन का कल्प करके मनुष्य सुख से १०० वर्ष जीता है ।

श्री सिद्धमोदकः

त्रिकटोस्त्रिपल चूर्णं त्रिफलाया पलत्रयम् ।
 गुडूच्याश्च विडगाना ग्रन्थिकग्रन्थिपर्णयो ॥
 रक्तचित्राङ्घ्रिज चूर्णं ग्राह्यं चापि पृथक् पृथक् ।
 प्रत्येक द्विपलचैषा गृह्णीयान्मतिमान्नर ॥
 कामरूपोद्भवा ग्राह्या गुडस्यार्द्धतुला तथा ।
 सर्वमेकत्र सम्मर्द्य सषष्टिर्त्रिंशत् शुभम् ॥
 मोदकं कारयेद्धीमान् समभागेन यत्नतः ।
 प्रत्यहं प्रातरेवैतत्पानीयेनैव भक्षयेत् ॥
 एव निरन्तरं कार्यं सम्बतसरमतन्द्रितः ।
 प्रथमे मासि वाग्युक्तो द्वितीये बलवर्णवान् ॥
 तृतीये नाशयेत्कुष्ठं श्वासकासीं तुरीयके ।

पचमे स्त्रीप्रियत्व च षष्ठे च पलितक्षयः ॥
 सप्तमे कान्तियुक्तश्च अष्टमे बलवान् भवेत् ।
 नवमे च शतायुः स्यादशमे च स्वरान्वितः ॥
 महाबलस्त्वेकादशे अदृश्यो द्वादशे भवेत् ।
 इच्छाहारविहारी स्यात्ततो दैत्यरिपोः समः ॥
 पडतिरहितो देही प्राप्नोति कल्पजी वितम् ।
 युवा निरन्तर तिष्ठेद् यावत्कालञ्च जीवति ॥
 भवन्ति सिद्धयोऽस्याष्टौ याश्चापि परिकीर्त्तिताः ।
 श्री सिद्धमोदको ह्येष सिद्धादिषु निपेक्षितः ॥

—(भै. र. । रसायना.)

सोठ, मिर्च, पीपल, हर्र, बहेडा और आमला, इनका चूर्ण ५-५ तोले तथा गिलोय, बायबिडग, पीपलामूल, गठीवन और लाल चीते की जड़, इनका चूर्ण १८-१० तोले एव आसाम देश का गुड ३ सेर १० तोले लेकर सबको एकत्र मिला कर मर्दन करे और ३६० मोदक बना कर सुरक्षित रखे ।

इनमे से १-१ मोदक प्रतिदिन प्रातः काल जल के साथ सेवन करे । इसी प्रकार इन्हें निरन्तर १ वर्ष तक सेवन करना चाहिये ।

इसके सेवन से मनुष्य प्रथम मास मे वाग्मी और दूसरे महीने मे बल वर्ण युक्त हो जाता है । तीसरे मास मे कुष्ठ और चौथे मास मे श्वास कास का नाश हो जाता है । इसे ५ मास तक सेवन करने से काम शक्ति बढ़ती है और ६ मास तक सेवन करने से पलित (बालों का श्वेत होना) रोग नष्ट हो जाता है । यदि सात मास तक यह औषध सेवन की जाय तो शरीर कान्तिमान हो जाता है, आठ मास मे बल बढ़ जाता है । ९ मास तक सेवन करने वाला मनुष्य १०० वर्ष तक जावित रहता है । इसे निरन्तर १० मास तक सेवन करने से मनुष्य का स्वर अति श्रेष्ठ हो जाता है । ११ मास मे शरीर का बल अत्यधिक बढ़ जाता है और पूरे १ वर्ष तक सेवन करने वाला तो अदृश्य हो जाता है ।

१ वर्ष तक सेवन करने के पश्चात् इच्छानुसार आहार विहार किया जा सकता है । इसे सेवन करते रहने से मनुष्य सप्त पीडाओं से मुक्त हो कर कल्प पर्यन्त जीवित रहता है तथा उसे कभी वृद्धावस्था नहीं आती ।

इसे सेवन करने वाले मनुष्य को आठो सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं ।

त्रिफलादिमोदकः

त्रिफला त्रिफला कार्या भल्लाताना चतु.पलम् ।
 वाकुची पचपलिका विडगाना चतु.पलम् ।
 हत लौह त्रिवृच्चैव गुग्गुलुश्च शिलाजतु ।
 एकैक पलमात्र स्यात्पलार्ध पौष्कर भवेत् ॥
 चित्रकस्य पलाद्ध रयान् त्रिशाण मरिच भवेत् ।
 नागर पिप्पली मुस्ता त्वगेला पत्रकु कुमम् ॥
 शाणोन्मिक्तो स्यादेकैकश्चूर्णयेत्सर्वमेकत ।
 ततस्तत्प्रक्षिपेच्चूर्णं पक्कखण्डे च तत्समे ॥
 मोदकान्पलिकान् कृत्वा प्रयुजीत यथोचितम् ।
 हन्यु सर्वाणि कुष्ठानि त्रिदोषप्रभवामयान् ॥
 शिरोक्षिभ्रू गतान् रोगान्मन्यापृष्ठगतानपि ।
 प्राग्भोजनस्य देय स्यादध कायस्थिते गदे ॥
 भेषज भुक्तमध्ये च रोगे जठरसस्थिते ।
 भोजनस्योपरि ग्राह्यमूर्ध्वजन्तुगदेषु च ॥

हरि, बहेडा, आमला १-१ पल, शुद्ध भिलावा ४ पल, वावची ५ पल, वायविडग ४ पल, तथा लोह भस्म, निसोत, गूगल और शिलाजीत १-१ पल (५-५ तोले), पोखरमूल और चीता आधा आधा पल, मिर्च ११। माशे और सोठ, पीपल, मोथा, दालचीनी, इलायची, पत्रज और केसर प्रत्येक ३।।। माशे । सबका महीन चूर्ण करके उसे सबके बराबर खाण्ड की चाणनी में मिलाकर ५-५ तोले के मोदक बना लीजिए ।

इन्हें यथोचित मात्रा और अनुपान के साथ सेवन करने से सर्व प्रकार के कुष्ठ, शिर आँख और भ्रू के रोग तथा मन्या (गले की नस) और पीठ के रोग नष्ट होते हैं ।

औषध-नाभि से नीचे के रोगों में भोजन से पहिले, उदर विकारों में भोजन के मध्य में और गले से ऊपर के रोगों में भोजन के अन्त में सेवन करानी चाहिए ।

पूगपांसुर्योगः पूगपाकः)

हेमाम्भोधरचन्दन विकटुक धात्री प्रियालाकुह—

लज्जालुस्त्रिसुगन्धिजीरकयुग शृगाटक वशजम् ।

जातीकोशलवगधान्यबहुलाप्रत्येकमक्षोन्मिताः

पूगस्याष्टपल विचूर्ण्य च पयः प्रस्थत्रये सपचेत् ॥

गोसर्पिः कुडव सितार्धकतुला धात्रीवरी द्वयजलि

मन्दाग्नौ विपचेद् भिपक् शुभदिने सुस्निग्ध भाण्डे क्षिपेत् ।

त खादेत्तु यथाग्नि वासरमुखे मेहाश्च जीर्णज्वर

पित्त साम्लमसृक्सृति च गुदजा वक्त्राक्षिनासासु च ॥

मन्दाग्नि च विजित्य पुष्टिमतुला कुर्याच्च शुक्रप्रदो

योगो गर्भकर परो गदहर स्त्रीणामसृग्दोषजित् ॥

सुपारी के ८ पल (४० तोले) चूर्ण को ६ सेर दूध में पकावे । जब खोवा (मावा) हो जाय तो उसे ४० तोले घी में भुने और फिर ५० पल (३ सेर १० तोले) खाड की चाशनी में यह मावा तथा निम्नलिखित चीजों का चूर्ण मिलावे ।

आमला और शतावर २०-२० तोले, तथा नागकेसर, नागरमोथा, सफेदचन्दन, सोठ, मिर्च, पीपल, आमला, निरौजी, बेरकी मीगी, लज्जालु, दालचीनी, तेजपात इलायची, दोनों जीरे, सिंघाडा, वसलोचन, जातित्री, लींग और घनिया । प्रत्येक का चूर्ण १-१ तोला सबको अच्छी तरह मिलाकर चिकने पात्र में भरकर रखे ।

इसे नित्य प्रति प्रातः काल सेवन करने से प्रमेह, जीर्णज्वर, अम्लपित्त, गुदमार्ग आँख, नाक और मुँह से रक्तस्राव होना और रक्तप्रदर आदि रोग नष्ट होते तथा बल, अग्नि और वीर्य की वृद्धि होती है । इसके सेवन से स्त्रियों को गर्भप्राप्ति होती है ।

(मात्रा — ६ माशे)

सौभाग्यशुण्ठी (३) (वृहत्)

महीपथ समादाय चूर्णयित्वा विधानतः ।
 पलषोडशिका नीत्वा क्षीरे दणगृणे पचेत् ॥
 क्रमेण पाकशुद्धिः स्याद् घृतप्रस्थे च भर्जयेत् ।
 लघुपाकः प्रकर्तव्यो न खरो मोदकेष्वपि ॥
 शतावरी विदारी च मुपली गोक्षुरो बला ।
 छिन्नासत्त्व शताह्वा च जीरकौ व्योपचित्रको ॥
 त्रिसुगन्धि यमानी च तालीश कारवी मिशिः ।
 रास्ना पुष्करमूल च वाशी दारु शताह्वयम् ॥
 शटी मासी वचा मोचत्वक् पत्र नागकेशरम् ।
 जीवन्ती मेथिका यण्टी चन्दन रक्तचन्दनम् ॥
 क्रिमिघ्न तोयसिंहास्यघन्याक कट्फल घनम् ।
 कर्पद्वयमित भाग प्रत्येक पट्टर्घपितम् ॥
 सर्वचूर्णाद् द्विगुणिता प्रदेया सितशर्करा ।
 युक्त्या पाकविधानज्ञो मोदक परिकल्पयेत् ॥
 शुद्धे भाण्डे निधायथ खादेन्नित्य यथाबलम् ।
 वीक्ष्याग्निबलकोष्ठच नारीणाच विशेषतः ॥
 क्षौद्रानुपानत प्रात गुरुदेवान् समाचरेत् ।
 तद्वर्ण्य वत्यमायुष्य वलीपलितनाशनम् ।
 वयस स्थापन प्रोक्तमग्निदीप्तिकर परम् ।
 वृष्याणामतिवृष्यच रसायनमिद शुभम् ॥
 विशेषात् स्त्रीगदे प्रोक्त प्रमूताना यथामृतम् ।
 विंशतिर्व्यापदो योने प्रदर पचघाऽपि च ॥
 योनिदोषहर स्त्रीणा रजोदोषहरन्तथा ।
 पापससर्गज दोष नाशयेन्नात्र सशयः ॥
 श्रामवातहरचैव शिर शूलनिवारणम् ।
 सर्वशूलहरचैव विशेषात् कटिशूलनुत् ॥
 वीर्यवृद्धिकर पुसा सूतिकातकनाशनम् ।

पाठाविडगसुरदारुगजोपकुल्या द्विक्षारनागरनिशामिशिचव्यकुष्ठैः ।
 तेजोवतीमरिचवत्सकदीप्यकाग्नि रोहिण्यरुष्करबचाकणमूलयुक्तैः ॥
 मज्जिष्ठयातिविषया विषया यवान्या सशुद्धगुग्गुलुपलैरपि पञ्चसंख्यैः ।
 तत्सेवित प्रधमति प्रबल समीरम् सन्ध्यस्थिमज्जगतमप्यथकुष्ठमीहक् ।
 नाडीव्रणार्बुदभगन्दरगण्डमाला जत्रूर्ध्वसर्वगदगुल्मगुदोत्थमेहान् ।
यक्ष्मारुचिश्वासनपीनसकासशोफ हृत्पाण्डुरोगमदविद्रधिवातरक्तम् ॥

—(वा. भ. । चि. अ. २१)

नीम की छाल, गिलोय, बासा, पटोल, और कटेली १०-१० पल हरेक (५० तोले) लेकर सबको ३२ सेर पानी में पकावे जब ४ सेर पानी शेष रह जाय तो छानकर उसमें २ सेर घी और निम्नलिखित चीजों का कल्क मिलाकर पकावे ।

कल्क द्रव्य—पाठा, वायविडग, देवदारु, गजपीपल, यवक्षार, सज्जीखार, सोठ, हल्दी, सोफ, चव, कूठ मालकगनी, काली मिर्च, इन्द्रजौ, अजमोद, चीता, कुटकी, शुद्धभिलावा, वच, पीपलामूल, मजीठ, अतीस, कलिहारी की जड़ और अजवायन, हरेक का चूर्ण १ तोला तथा गुग्गुल २५ तोले ।

सबको एकत्र मिलाकर पकावे । जब क्वाथ जल जाय तो घी को छान ले ।

इसके सेवन से अग्नि दीप्त होती, और सन्धि, अस्थि तथा मज्जागत कुष्ठ, नाडीव्रण (नासूर) अर्बुद, भगन्दर, गण्डमाला, ऊर्ध्वजत्रुगत (गले से ऊपर के) समस्त रोग, गुल्म, अर्श, प्रमेह, यक्ष्मा, अरुचि, श्वास, पीनस खासी, शोथ, हृदोग, पाण्डु, मद, विद्रधि और वातरक्त का नाश होता है ।

(मात्रा—१ से २ तोले तक ।)

गौर्याद्यं घृतम्

गौर्यारिष्टपटोतरोधफलनीयष्टयाहवनीलोत्पले
 मज्जिष्ठाकटुकेन्द्र वारुणिजपा मूर्वा निशाचन्दनैः ।
 जातीक्षोरकपत्रकेशरदलैः पूतीकघोटाफलैः

स्तुल्ये सिक्थकसारिवाद्युतैर्गव्य घृत पाचयेत् ॥

यष्टिक्षीरसपचकोलजलदक्वाथैश्च गौर्यादिभिः ।

सिद्धं सर्पिरिदं हितं त्रिषु भवेत्सद्यः क्षतेषु घ्रुवम् ॥

येगूढाश्चिरकालजातगतयः प्रोच्छिन्नमासा व्रणाः

सस्त्रावा सरुजः सदाहपिडिका शुष्यन्तिरोहन्ति च ॥

(ग. नि. घृता.)

हल्दी, नीम के पत्र, पटोल पत्र, लोध, मेहदी के पत्र, मुलैठी, नीलोफर, मजीठ, कुटकी, इन्द्रायण की जड़, जपापुष्प (श्रीङ्ग पुष्पी) मूर्वा हल्दी, लालचन्दन, चमेली के पत्ते. क्षीरकपत्र (क्षीरमोरट लता नामक वृक्ष के पत्र), मौलसिरी के पत्र, पूतिकरज (करज भेद) घोटफूल (गोपघोण्टावदर भेद-क्षुद्र-वेद), मोम, सारिवा और कृष्ण सारिवा के कल्क तथा मुलैठी, क्षीरक पचकोल (पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता, सोठ) और नागर मोथे के क्वाथ से सिद्ध गव्य घृत तीनों प्रकार के क्षतो में हितकर है ।

यह "गौरादिघृत गले सडे पुराने और अन्तर्मुख छिन्नमास, सावयुक्त पीडायुक्त, दाह और पिडिकायुक्त घावों को भर कर सुखा देता है ।

(प्र. वि.-घृत १ सेर, कल्क द्रव्य समभाग मिश्रित पावसेर, क्वाथ द्रव्य समभाग मिश्रित २ सेर, क्वाथ करने के लिए जल १६ सेर, शेष ४ सेर । इस घृत को घाव पर लगाना चाहिए ।

तिक्तकं घृतम्

पटोलनिम्बकटुकादार्वीपाठादुरालभा ।

पर्पट त्रायमाणा च पलाश पाचयेदपाम् ॥

द्वयाढकेऽष्टाशशेषेण तेन कर्पोन्मितैस्तथा ।

त्रायन्तीमुस्तभूनिम्बकलिङ्गकणचन्दनै ॥

सर्पिपो द्वादशपल पचेत्तिक्तक जयेत् ।

पित्तकुष्ठपरीसर्पपिडिकादाहतृड्भमान् ॥

कण्डूपाण्ड्वामयान्गण्डान् दुष्टनाडीव्रणापचीः ।

वातपित्तकफोद्भूतान् द्वन्द्वजान् सन्निपातजान् ॥

हन्ति सर्वगदानेषा शुण्ठी सौभाग्यदायिनी ॥

सौभाग्यदायिनी स्त्रीणामतः सौभाग्यशुण्ठिका ॥

—(भै. र. । स्त्रीरो.)

१ सेर शुण्ठी चूर्ण को २० सेर दूध में पकावे । जब खोये की तरह गाढ़ा हो जाय तो उसे २ सेर घी में भून ले । तत्पश्चात् २१५ तोले खाड़ की चाशनी में पकावे । जब पाक हो जाय तब शतावर, विदारीकन्द, मूसली, गोखरु, बला, गिलोय का सत, सोया, श्वेत जीरा, सोठ, काला जोरा, मिर्च, पीपल, चित्रक, दारचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, अजवाइन, तालीशपत्र, कारवी (अजमोदा), सौंफ, रास्ना, पुष्करमूल, वशलोचन, देवदारु, सोया, कचूर, जटामासी, वच, मोचरस, दारचीनी, तेजपत्र, नागकेसर, जीवन्ती, मेथीबोज, मुलहठी, श्वेतचन्दन, लालचन्दन, बायबिडग, सुगन्ध वाला, अडूसा-छाल, धनिया, कटूफल और मोथा; प्रत्येक का चूर्ण दो तोले, इनका प्रक्षेप दे और अच्छी प्रकार मिला नीचे उतार ले । इसमें पाक मृदु करना चाहिये । मोदक आदि के पाक में खरपाक निषिद्ध है । पाक करने के पश्चात् मोदक बना ले और शुद्ध पात्र में रखे । (मात्रा आधे तोले से २ तोले तक) गुरु और देवताओं की पूजा करके उपर्युक्त मात्रा में शहद के साथ इसे सेवन करावे । यह वर्ण्य बल्य, आयुष्कर, वृष्य, वयःस्थापक तथा अग्निप्रदीपक है । यह विशेषतः सूतिका रोग में अत्यन्त हितकर है । इसके सेवन से योनिरोग, प्रदर, योनिदोष, आर्तवदोष, आसवात, शिरोवेदना, सम्पूर्ण-शूल, कटिशूल, (कमरदर्द) प्रभृति रोग नष्ट होते हैं । सम्पूर्ण वातज, पित्तज, कफज, द्वन्द्वज तथा सन्निपातज रोगों को शान्त करता है । यह वृहत्सौभाग्यशुण्ठी स्त्रियों के सौभाग्य को बढ़ाती है ।

गुग्गुलुतिक्तकंघृतम्

निम्बामृतापटोलाना कण्टकार्या वृषस्य च ।

पृथग्दशपलान्भागान् जलद्रोणे विपाचयेत् ॥

तेन पादावशेषेण घृतप्रस्थं विपाचयेत् ।

त्रिकटु त्रिफला मुस्ता रजनीद्वयवत्सकम् ॥

शुण्ठी दारुहरिद्रा च पिप्पलीमूलचित्रकम् ।

भल्लातकं यवक्षार कटुकातिविषा वचा ॥

विडंग स्वर्जिकाक्षार. शतपुष्पाज्जमोदकम् ।

एषामक्षसमैर्भागैर्गुग्गुलो पचभिः पलैः ॥
 सुसिद्धं पीयमानच एतद्गुग्गुलुतिक्तकम् ।
विद्रधिं हन्ति सद्यो हि त्वग्दोषानपि दारुणान् ॥
 कुष्ठानि स्वापसकोचवेगवन्ति स्थिराणि च ।
 वातश्लेष्मसमुत्थानि मारुतास्त्रप्रभेदि च ॥
गण्डमालावुर्दग्रन्थिनाडीदुष्टभगन्दरान् ।
 कास श्वास प्रतिश्याय पाण्डुरोग ज्वर क्षयम् ॥
 विषमज्वरहृद्रोगलिगदोषविषत्रिमीन् ।
 प्रमेहासृग्दरोन्मानशुक्रदोषगदान् जयेत् ।

क्वाथ—नीम की छाल, गिलोय, पटोलपत्र, कटेली और वासा, प्रत्येक १०-१० पल (५० तोले) लेकर कूटकर १ द्रोण (१६ सेर) जल में ४ सेर शेष रहने तक पकाकर छान लीजिए ।

कल्क द्रव्य—सोठ, मिर्च, पीपल, हैड, वहेडा, आमला, मोथा, हल्दी, दारुहल्दी, इन्द्रजी, सोंठ, दारुहल्दी, पीपलामूल चित्रक, शुद्ध भिलावा, यवक्षार कुटकी, अतीस वच, वायविडग, सज्जीखार सोया और अजमोद प्रत्येक १-१ कर्ष (११ तोला) और गूगल ५ पल (२५ तोले) ।

क्वाथ कीर कल्क तथा १ प्रस्थ घृत को अग्नि पर चढाकर उसमें गूगल को दोलायन्त्र विधि से लटका दीजिए । घृत सिद्ध हो जाने पर छानकर उसमें उक्त गूगल डालकर पुनः पकाइये और गूगल घृत में मिल जाने पर उतारकर सुरक्षित रखिए ।

इसके सेवन से विद्रधि, भयकर त्वक्दोष, और भयकर, स्थिर तथा वातकफज कुष्ठ, गण्ड माला, अर्बुद ग्रन्थि, दुष्ट नाड़ीव्रण (नासूर), भगन्दर, खासी श्वास, प्रतिश्याय, पाण्डुरोग, ज्वर, क्षय, विषमज्वर, हृद्रोग, लिगदोष, विष, कृमि प्रमेह रक्तप्रदर, उन्माद और शुक्रदोष नष्ट होते हैं ।

(मात्रा १ तोला अनुपान—गर्म दूध या गिलोय का क्वाथ ।)

निम्बादिघृतम्

निम्बामृतावृषपटोलनिदिग्धकानाम् भागान्पृथग्दशपलानिवपचेद् घटेऽपाम् ।
 अष्टाशशेषितरसेन पुनश्च तेन प्रस्थ घतस्य विपचेत्पिचुभागकल्कैः ॥

विस्फोटकविद्रघीगुल्मशोफोन्मादमदानपि ॥

हृद्रोगतिमिरव्यग्रहणीश्वित्रकामलाः ।

भगन्दरमपस्मारमुदरं प्रदर गरम् ॥

अर्शोस्त्रपित्तमन्याश्च सुकुच्छान्पित्तजानुगदान् ॥

पटोल पत्र, कुटकी, नीम की छाल, दासूहल्दी, पाठा, घमासा, पित्तपापडा और त्रायमाणा १-१ पल (५-५ तोले) लेकर १६ सेर पानी में पकाइये जब २ सेर पानी शेष रह जाये तो छानकर उसमें १-१ कर्ष (१।-१।) तोला, त्रायमाणा, मोथा, चिरायता, इन्द्रजी, पीपल और चन्दन का कल्क तथा १२ पल (६० तोले) घी मिलाकर पकाइये । जब समस्त पानी जल जाय तो उतारकर छान लीजिये ।

यह घृत पित्त, कुष्ठ, विसर्प, पिटिका, दाह, तृष्णा, भ्रम, खुजली, पाण्डु, नाडीव्रण, (नासूर) अपची (गण्डमाला भेद) विस्फोटक, विद्रघी गुल्म, शोथ, उन्माद, मद, हृद्रोग, तिमिर व्यग्र, ग्रहणी, श्वित्र (श्वेत कुष्ठ) कामला, भगन्दर, अपस्मार, उदररोग, प्रदर, अर्श और रक्त पित्तादि पित्तज रोगों का नाश करता है ।

सुकुमारकुमारकघृतम् (२)

पचेत्पुनर्नवतुला तथा दशपला. पृथक् ।

दशमूलपयस्याश्च गन्धैरण्डशतावरी ॥

द्विदर्भशरकाशेक्षु मूलपोटगलान्विता ।

वहेपामण्टभागस्थे तत्र त्रिशत्पल गुडात् ॥

प्रस्थमेरण्डतैलस्य द्वौ घृतात्पयसस्तथा ।

आवपेद्द्विपलाश च कृष्णा तन्मूलसैन्धवम् ॥

यष्टीमधुकमृद्विकायवानी नागराणि च ।

तत्सिद्ध सुकुमाराख्य सुकुमार रसायनम् ।

वातातपाध्वयानादिपरिहाचयेष्वयन्त्रणम् ।

प्रयोज्य सुकुमाराणामीश्वराणा सुखात्मनाम् ॥

नृणा स्त्रीवृन्दभर्तृणामलक्ष्मीकलिनाशनम् ।

सर्वकालोपयोगेन कान्तिलावण्यपुष्टिदम् ॥
 वर्धम्विद्रधिगुल्मार्शोयोनिमेद्रानिलार्तिपु ।
 शोफोदरखुडप्लीहविड्विबन्धेषु चोत्तमम् ॥

—(वा. म. । चि. अ. १३)

ववाथ—पुनर्नवामूल सेर तथा दशमूल की प्रत्येक वस्तु, क्षीरकाकोली, अंगूर, अरण्डमूल, शतावर, दो प्रकार की दाभ, शर कासकी जड़, ईख की जड़ और नल की जड़ ५०-५० तोले लेकर सबको एकत्र कूटकर १२८ सेर पानी में पकावे और १६ सेर रहने पर छान लें ।

कल्क—पीपल, पीपलामूल, सेधा नमक, मुलैठी, मुनक्का, अजवायन और सोठ १०-१० तोले लेकर घारीक चूर्ण बनावे । गुड १५० तोले ।

४ सेर घी में २ सेर अण्डी का तेल, ४ सेर दूध और उपरोक्त ववाथ तथा कल्क मिलाकर पकावे । जब जलाश शुष्क हो जाय तो घी को छान ले ।

यह घृत धनवानो, सुकुमारो और सुखशील व्यक्तियों के योग्य है । इसके सेवन काल में वातातप, मुसाफरी आदि किसी बात का परहेज करने की आवश्यकता नहीं है ।

इसे निरन्तर दीर्घकाल तक सेवन करने से कान्ति, लावण्य और पुष्टि की वृद्धि होती है ।

यह घृत, वर्ध्म, विद्रधि, गुल्म अर्श, योनि और लिंग की वातज पीडा, शोथ उदररोग, वातरक्त, प्लीहा और मलबन्ध को नष्ट करता है ।

सोमघृतम् (२)

सिद्धार्थक वचा ब्राह्मी शखपुष्पी विषाणिकाम् ।
 पयस्या मधुक कुष्ठ तथा कटुकरोहिणीम् ॥
 सारिवा त्रिफला चैव चोरक सुमनो लताम् ।
 वृषपुष्प समजिष्ठ देवदारु महौषधम् ॥
 पिप्पल्यो भृगराज च निशा श्यामा सुवर्चलाम् ।
 दशमूलमपामार्गमश्वगन्धा शतावरीम् ॥

जलद्रोणे पचेदेतान्भागैर्द्विपलिकैः पृथक् ।
 तत्कषायं परिस्त्राव्य घृतस्यार्धाढिकं पचेत् ॥
 युक्त्या प्रदापयेदेतन्दायज्या चाभिमन्त्रितम् ।
 द्विमासगर्भिणी नारीह्यष्टमासान्प्रयोजयेत् ॥
 सर्वज्ञं जनयेत्पुत्रं सर्वमियात्रिवर्जितम् ।
 अस्य प्रयोगात्कुक्षिस्यथ स्फुटवाग्व्याहरत्यपि ॥
 योनिदुष्टाश्च या नार्यः शुग्रदुष्टाश्च ये नराः ।
 वन्ध्या च लभते पुत्रं शूर पण्डितमानिनम् ॥
 जडगन्दमूक च पानादेव प्रशाम्यति ।
 सप्तरात्रप्रयोगेण सुस्वर कुरुते नरम् ॥
 मासत्रयोपयोगेन कुर्याच्छ्रुतिघर नरम् ।
 नाग्निर्दहति तद्वेश्म न वज्रमुपहन्ति च ॥
 न तत्र म्रियते बालो यत्रास्ते सोमसञ्ज्ञितम् ॥

—(वृ. मा. । स्त्रीरोगा.)

क्वाथ—सफेद सरसो, वच, ब्राह्मी, शख पुष्पी, (शखाहोली), काकीली, क्षीरकाकोली, मुलेठी, कूठ, कुटकी, कृष्ण सारिवा, हरं, बहेड़ा, आमला, चोरक, चमेली के फूल, श्वेतसारिवा, बासे (अडूसे) के फूल, मजीठ, देवदारु, सोठ, पीपल, पीपलामूल, भगरा, हल्दी, फूलप्रियगु, हुलहुल, दशमूलकी, प्रत्येक श्रीषधि, अपमार्ग (चिरचिटा), असगन्ध और शतावर, १०-१० तोले लेकर सबको एकत्र कूटकर ३२ सेर पानी में पकावे और ८ सेर रहने पर छान ले ।

चार सेर घी में यह क्वाथ (तथा ८ सेर पानी) मिलाकर पकावे । जब पानी जल जाये तो घी को छान ले और गायत्री मन्त्र से अभिमन्त्रित करके रखे ।

इसे २ मास का गर्भ होने के पश्चात् आठवे मास तक गर्भिणी को खिलाना चाहिये ।

इसे सेवन कराने से बुद्धिमान और नीरोग तथा स्पष्ट उच्चारण करने वाला पुत्र उत्पन्न होता है । यह घृत योनिदोषों और शुक्रविकारों को नष्ट करता है । इसके सेवन से वन्ध्या स्त्री को भी शूर और विद्वान पुत्र प्राप्त हो जाता है ।

इसे पीने से जडता, गद्गद् शब्द और मूकता (गू गेपन) का नाश होता है ।

इसे सात दिनों तक सेवन करने से मनुष्य का स्वर मधुर हो जाता है और ३ मास तक सेवन करने से वह श्रुतिधर हो जाता है ।

जिस घर में यह घृत होगा वह विघ्नो से सुरक्षित रहेगा और उसमें बालमृत्यु न होगी ।
(मात्रा ६ माशे से १ तोले तक)

सामान्य योग

संजीवनीवटी

विडग नागर कृष्णा पथ्यामलविभीतकम् ।
वचा गुडूची भल्लात सविष चात्र योजयेत् ॥
एतानी समभागानि गोमूत्रेणैव पेपयेत् ।
गुजाभा गुटिका कार्या दद्यादाद्र्कजै रसैः ॥
एकामजीर्णगुल्मेपु द्वे विपूच्या प्रदापयेत् ।
तिस्रश्च सर्पदण्डे तु चतस्रः सन्निपातिके ॥
वटी संजीवनी नाम्ना संजीवयति मानवम् ।

(यो. त १ त २४, व्र. यो त. १ त. ७१, वै. र. १ अग्निमाद्या,; शा. स० १ ख० २ अ. ७;
यो. र १ अजीर्णाद्य, यो. चि. म. १ अ. ३)

वायविडग, सोठ, पीपल, हरं, आमला, बहेडा, वच, गिलोय, भिलावा और शुद्ध वछनाग;
इनका चूर्ण समान भाग लेकर सबको गोमूत्र के साथ एकत्र खरल करके १-१ रत्ती की गोलिया
बना ले ।

इनमें अजीर्ण और गुल्म में १ गोली, विसूचिका में २ गोली, सर्प दश में ३ गोली और
सन्निपात में ४ गोली देनी चाहिये ।

अनुपान—अदरक का रस ।

ये गोलिया उक्त रोगों से मृत्प्राय रोगी को भी जिला देती है ।

नोट—प्रथम भिलावे को गोमूत्र में घोट कर कणरहित कर लेना चाहिये और फिर उसमें
अन्य औषधिया मिलानी चाहिये ।

सहकारघटी

सहकारस्य निम्बस्य खदिरस्याशनस्य च ।
 तुला पृथग् विनि क्वाथ्य द्रोणमानेन चाम्बुना ॥
 एकीकृत्य कषायाश्च पादशिष्टान् पुन पचेद् ।
 तत्र क्षिपेन्मलयज बालक रक्तचन्दनम् ॥
 गैरिक देवपुष्पच धातकी रजनीद्वयम् ।
 लोध्रं जातीफल श्यामा चातुर्जात फलत्रयम् ॥
 वटप्ररोहमजिष्ठामासीरम्बुधर विडम् ।
 कटुत्रयमश्चन्द्र प्रसृत्यर्द्धप्रमाणत ॥
 तत क्वायसहशीर्विदध्याद् गुडिका भिषक् ।
 रोगान् कण्ठौष्ठरसनादन्ततालुसमुद्भवान् ॥
 सहकारघटी हन्यादाश्वेव वदने घृता ।
 जनयेन्मुखसौरभ्य सुरुचि स्थिरदन्तताम् ॥

(भै. र. १ मुखरोगा.)

आम की छाल ६। सेर लेकर कूटकर ३२ सेर पानी में पकावे और ८ सेर शेष रहने पर छान ले । इसी प्रकार नीम की छाल, खैर की छाल, और असन वृक्ष की छाल का क्वाथ बनावे और फिर सबको एकत्र मिलाकर पुन मन्दाग्नि पर पकावे । जब वह गाढ़ा हो जाय तो उसमें निम्नलिखित प्रक्षेप मिलाकर मटर के समान गोलिया बनाले ।

प्रक्षेप — श्वेतचन्दन सुगन्धवाला, लाल चन्दन, गेरू, लौंग, धाय के फूल हल्दी दारुहल्दी, लोध्र, जायफल, नागकेसर, हरं वहेडा आमला बड के अकुर, मजीठ, जटामासी, नागरमोथा, विडनमक, सोठ, मिर्च, पीपल, लोहभस्म, और कपूर ५-५ तोले लेकर बारीक चूर्ण बनावे ।

ये गोलिया कण्ठ ओष्ठ, जिह्वा, दात और तालु के रोगों को नष्ट करती हैं तथा मुख को सुगन्धित और दातों को दृढ़ करती हैं । इनको मुख में रखना चाहिये ।

तेजोवत्यादिगुटिका

तेजोवती दारुनिशा सकृष्णा

यवाग्रज ताक्ष्यगिरिच पाठाम् ।

क्षौद्रेण कुर्याद्गुटिका मुखेन

ता धारयेत्सर्वगलामघ्नोम् ॥

(वृ. यो. त. १ त. १२८)

वच, दारुहल्दी, पीपल, जवाखार, रसौत और पाठाका समान भाग चूर्ण लेकर सबको शहद में मिलाकर गोलिया बना लीजिये ।

इन्हे मुंह में रखकर रस चूसने से गले के समस्त रोग नष्ट होते हैं ।

त्रिफलादिगुटिका

फलत्रयद्वीपिकिराततिक्त यष्टयाह्वसिद्वार्थककटुत्रिकाणि ।

मुस्ताहरिद्राद्वययावशूक वृक्षाम्लकाम्लग्रिमवेतसाश्च ॥

अश्वत्थजम्बवाम्रधनजयत्वक् त्वक्चाहिमाराटखदिरस्य सार. ।

क्वाथेन तेषा घनता गतेन तच्चूर्णयुक्ता गुटिका विधेया ॥

ता धारिता घनन्ति मुखेन नित्यं कण्ठौष्ठताल्वादिगदान्सुकृच्छ्रान् ।

विशेषतो रोहिणिकास्यशोष गन्धान्विदेहाधिपतिप्रणीता ॥

(वा. म. १ उत्त अ २२)

त्रिफला, (हर, बहेडा, आमला), चीता, चिरायता, मुलैठी, सरसो, त्रिकटु (सोठ, मिर्च, पीपल), मोथा, हल्दी, दारुहल्दी, यवक्षार, तिनडीक, विजौरे नीबू के छिलके, अम्लवेत, पीपल वृक्ष की छाल, जामन, आम, कोह (अर्जुन) और दुर्गन्धित खैर की छाल तथा खैर सार समान भाग लेकर चूर्ण कर लीजिए । इसमें से आधे चूर्ण को ८ गुने पानी में पकाइये जब चौथा भाग पानी शेष रहे तो उसे छानकर फिर पकाइये और जब वह गाढ़ा हो जाय तब उसमें शेष रहा हुआ उपरोक्त चूर्ण मिला कर गोलिया बना लीजिये ।

इन्हें मुख में रखने से कण्ठ, श्रोष्ठ, तालु और गले के कण्ठ साध्य रोगों का और विशेषतः रोहिणी, मुखशोष तथा मुख की दुर्गन्ध का नाश होता है ।

नारायणं चूर्णम्

यवानी हपुषा धान्य त्रिफला सोपकु चिका ।
 कारवी पिप्पलीमूलमजगन्धा सठी वचा ॥
 शताह्वा जीरक व्योष स्वर्णक्षीरी सचित्रकम् ।
 द्वौ क्षारौ पौष्कर मूल कुष्ठ लवणपचकम् ॥
 विडग्व समाशानि दन्तीभागत्रय तथा ।
 त्रिवृद्विशाले द्विगुणे सातला स्याच्चतुर्गुणा ॥
 एतन्नारायण नाम चूर्णं रोगगणापहम् ।
 एतत्प्राप्य निवर्तन्ते रोगा विष्णुमिवासुराः ॥
 तक्रेणोदरिभिः पेयो गुल्मिभिर्बंदराम्बुना ।
 आनद्धवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया ॥
 दधिमण्डन विटसगे दाडिमाम्बुभिरर्शंसि ।
 परिकर्तेषु वृक्षाम्लैरुष्णाम्बुभिरजीर्णके ॥
 भगन्दरे पाण्डुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे ।
 हृद्रोगे ग्रहणीरोगे कुष्ठे मन्दानले ज्वरे ॥
 दष्ट्राविषे मूलविषे सगरे कृत्रिमे विषे ।
 यथार्हं स्निग्धकोष्ठेन पेयमेतद्विरेचनम् ॥

अजवायन, हाऊवेर, धनिया, हरं, बहेडा, आमला, कलौजी, कालाजीरा, पीपलामूल, अजमाद सठी (कचूर), वच, सोया, जीरा, सोठ, मिर्च, पीपल, स्वर्णक्षीरी (सत्यानाशी की जड़-चोक), चीता, यवक्षार, सज्जीक्षार पोखरमूल, कूठ, पाचो नमक और बायविडग १-१ भाग तथा दन्तीमूल ३ भाग, निसोत और इन्द्रायन २-२ भाग और सातला ४ भाग लेकर चूर्ण बनावे ।

इसे उदर रोगों में तक्र के साथ, गुल्म में बेर के क्वाथ के साथ, वायु के निरोध में सुरा के साथ, वातव्याधि में प्रसन्ना (सुराभेद) के साथ, मल की कठिनता में दही के तोड़ के साथ, अर्श में अनार के रस के साथ, परिकर्तिका (कैची से काटने के समान पीड़ा) में इमली के पानी के साथ तथा अजीर्ण में उष्ण जल के साथ सेवन करना चाहिये । इनके अतिरिक्त इसे भगन्दर,

पाण्डु, खासी, श्वास, गलघ्न, हृद्रोग, ग्रहणी, कुष्ठ, अग्निमान्, ज्वर, दन्ताधिक्य, मृदाग्नि शीघ्र गत विपादि मे भी उचित अनुपान के साथ देना चाहिये ।

प्रथम रोगी को स्निग्ध करके यह चूर्ण भोजन कराया जाय तो भरी भानि विराम हो जाता है ।

पुष्यानुगचूर्णम्

पाठाजम्बाअयोर्मध्य शिलाभेद रसाजनम् ।
 अम्बष्ठकी मोचरस. ममगा प नैशम् ॥
 बाह्लीकातिघ्निपा मुग्ध चित्र तोत्र गर्गरिकम् ।
 कटफल गरुचि शुण्ठी मृदोरा रक्तचन्दनम् ॥
 कट्वगवत्सकानन्ता शालकी मधुनाजुनम् ।
 पुष्येणोद्धृत्य तुल्यानि त्वक्षचूर्णानि ताम्बेन् ।
 तानि क्षौद्रेण मयाज्य पाययेत्तण्डुलाम्बुना ।
 अमृदरातिमारेषु रक्त वक्त्रोपवेष्टाने ॥
 दोषागन्तुकृता ये च नास्माना नाश्च नागमेन् ।
 योनिदोष रजोदोष श्वेत नील वर्णानहम् ॥
 स्त्रोणा श्वावारुण यच्च तन्प्रसह्य निवर्तयेन् ।
 चूर्णं पुष्यानुग नाम हितमात्रेयपूजितम् ॥
 (अम्बष्ठका दक्षिणे न्याता गुल्फन्त्यन्ये तु लक्ष्मणाम्)

पाठा, जामन की गुठली की गिरी, आम की गुठली की गिरी, पागानभेद, रसात, अम्बष्ठकी, मोचरस, मजीठ, कमल केसर, केसर, अतीन, नागरमाथी, बेलगिरी लोध, गेरुमिट्टी, कायफल, कालीमिर्च, सोठ, मुनक्का, लालचन्दन सोनापाठा (ज्योनाक-अरलु) की छाल इन्द्रजी, अनन्तमूल धाय के फूल, मुलैठी और अर्जुन की छाल । सब चीज पुष्य नक्षत्र में एकत्रित करे और सबके समान भाग चूर्ण को एकत्र मिला ल ।

इसे शहद में मिलाकर चाटकर ऊपर से तण्डुलोदक (चावलों का पानी) पीने से स्त्रियों का रक्तप्रदर, रक्तातिसार योनिदोष, रजो दोष योनिमार्ग से सफेद, नीला, पीला, काला और लाल स्राव होना और प्रसूत रोग आदि नष्ट होते हैं ।

नोट— इस योग में अम्बुष्ठा शब्द से कुछ विद्वान तो दक्षिण देश में इसी नाम से प्रसिद्ध औषधि डालते हैं और कोई कोई आचार्य लक्ष्मणा लेते हैं ।

(मात्रा— २-३ माणे ।)

ब्राह्म्यादिचूर्णम्

ब्राह्मीवचाभयावासा पिप्पलीमधुसयुता ।

अस्य प्रयोगात्सप्ताहात् किन्नरैः सह गीयते ॥

ब्राह्मी, वच, हरं, वासा और पीपल के चूर्ण को शहद में मिलाकर चाटने से गला खुल जाता है, और स्वर अत्यन्त मधुर हो जाता है ।

दाडिमाष्टकचूर्णम्

पलद्वय दाडिमस्य व्योषस्य च पलद्वय ।

त्रिगन्धस्य पल चैक खण्डस्याष्टपलानि च ॥

सर्वमेकीकृत चूर्णं प्रशस्त दाडिमाष्टकम् ।

दीपन रुचिद कण्ठय सग्राह ग्रहणीहरम् ॥

(वृ. नि र । सग्र. ; वै. र. । सग्र.)

अनारदाना २ पल, सोठ, मिर्च, पीपल तीनों अलग अलग २-२ पल, दालचीनी, इलायची, तेजपात तीनों समान भाग मिलाकर ३ पल (१५ तोले) और खाड ८ पल लेकर चूर्ण बनावे ।

यह 'दाडिमाष्टक चूर्ण' दीपन, रोचक, कण्ठ के लिए हितकारी और ग्रहणी रोग नाशक है ।

गण्डीरासवः

जातमार तु गण्डीर सपुष्प परिशोषयेत् ।

खण्डश क्षदित कृत्वा तस्य पचाढक पचेत् ॥

त्रीण्यैव त्रिफला प्ररथान् दशमूली तुला तथा ।
 दद्यात्कुटजवलकस्य पलाना पचविशनिम्
 भल्लातकानीन्द्रयव विडग घनमेव च ।
 अर्धप्रस्थममान् भागानेकैकस्य समावपेत् ।
 पाठा मधुरसा दन्ती पङ्गुन्या चित्रकरतथा ।
 एषा दशपलान्भागान्मृद्वी कायाम्नायटिकम्
 तोयद्रोणेपु दशमु पचेद् द्विद्रोणशेषितम् ।
 तस्मिन्कपाये पूते तु गुडस्यैका तुला क्षिपेत् ॥
 तथा तु शोधितस्यापि शुभे भाण्डे निघापयेत् ।
 द्रवी प्रस्थौ मधुनश्चैव द्वावयोरजसस्तथा ॥
 अर्धर्षस्थो विडगाना कुटवो मरिचस्य च ।
 एतयोः सूक्ष्मचूर्णानि प्रतिवापार्थमाहरेत् ।
 चूर्णमरीचकानाञ्च मधुना सह योजयेत् ।
 भाण्डप्रलेप कर्तव्य समासिच्य निघापयेत् ॥
 एव मासस्थितं पेयो यथाव्याधि बलावलम् ।
 गण्डिरारिष्ट इत्येष व्यासत परिकीर्तित ।
 एष शोपान् प्रमेहाश्च गुल्माश्च जठराणि च ।
 क्रिमिकुष्ठानि वध्मनि प्लीहाणामि भगन्दरम् ।
 श्वयथून् पाण्डुरोगाश्च ग्रहणीदोषमेव च ।
 ग्रन्थीश्च गलगण्ड च गण्डमाला तथैव च ॥
 विषमज्वरकासाश्च विद्रवीन् वातशोणान् ।
 अरिष्ट शमयत्याशु युधि शक्र इवामुरान् ।

(ग नि । प्रास. ६)

क्वाथ द्रव्य—सार और पुष्पयुक्त शुष्क मजीठ २० सेर (१६०० तोले), त्रिफला ३० सेर, दशमूल, ६ सेर, कुडकी छाल २५ पल (१२५ तोले), भिलावा, इन्द्रजी, वायविडग और नागरमोथा आधा आधा प्रस्थ (४० तोले) पाठा, मूर्वा, दन्तीमूल, वच और चीता १०—१० पल तथा मुनक्का । आढक (४ सेर) सबको कूटकर १० द्रोण (१६० सेर) पानी में पका लीजिए, जब दो द्रोण पानी शेष रह जाय तो उतारकर छान लीजिए । तत्पश्चात् इसमें १ तुला (६ सेर) शुद्ध गुड, २ प्रस्थ (२ सेर) शहद और निम्नलिखित प्रक्षेप द्रव्यों का चूर्ण मिलाकर घृतावत (चिकने) मटके में (कि जिसके भीतर मरिच चूर्ण मिश्रित मधु का लेप कर दिया गया हो) भर कर यथाविधि मुख बन्द करके १

मास पर्यन्त रक्खा रहने दीजिये और उसके पश्चात् छानकर रोगी और रोग के बलावल का विचार करके यथोचित मात्रानुसार सेवन कराना चाहिये ।

यह गण्डीरारिष्ट शोष, प्रमेह, गुल्म, उदररोग, कृमि, कुष्ठ, प्लीहाभिवृद्धि, अर्श, भगन्दर, शोथ पाण्डु ग्रहणी, ग्रन्थि, गलगण्ड, गण्डमाला, विषम ज्वर, खासी, विद्रधि और वातरक्त को इस प्रकार नष्ट करता है जिस प्रकार युद्ध मे इन्द्र असुरो का सहार करता है ।

प्रक्षेप द्रव्य—शुद्ध लोहा चूर्ण २ प्रस्थ, बायविडग आधा प्रस्थ और स्याह मिर्च २० तोले । सवका महीन चूर्ण करके उपरोक्त क्वाथ मे मिलाए ।

शतावरी तैलम् (४)

क्षीराढकं शतावर्या रसप्रस्थद्वय पृथक्
 शृग्वेरस्य तैलस्य प्रस्थ साध्यच कार्षिकै ॥
 शताह्लादारुशैलेयमासीचन्दनवालकै ।
 त्वगेलाशुमतीरास्नातगरैरण्डसैन्धवै ॥
 अश्वगन्धा समगोग्रामूर्वामरिचनागरै ।
 तन्मासपीत विधिवत्तैल सिद्धार्थकं जयेत् ॥
 कुब्जवामनपगुत्ववातभग्नावकुचनम् ।
 सर्वाङ्गिकाङ्गरोगाश्च हनुमन्यागलामयान् ॥
 वातरक्तच कुष्ठानि कण्डूपामाविचर्चिका ।
 गण्डमालापचिवक्त्रपाकोदरभगन्दरान् ॥
 कुष्ठव्रणान्सविपमानारम्भान्विघाञ्ज्वरान् ।
 सन्निपाताश्च शूलानि विषमूर्ध्वभ्रमामयान् ॥
 वातगुल्म बहुन्मेहान्त्रवृद्धि च शर्कराम् ।
 कामला पाण्डुरोगच शूल नेत्रगदोद्भवम् ॥
 मूढगर्भाश्च भग्नाश्च योनेर्वन्ध्यामयान्बहून् ।
 वृद्धानामल्पशुक्र क्स्मृतीना क्षयरेतसाम् ॥
 रसायन वलारोग्यवर्ण्यग्न्यायुर्विवर्द्धनम् ॥

द्रव पदार्थ—दूध ८ सेर, शतावरी का रस ४ सेर और अदरक का रस २ नेर ।

कल्क—सोया, देवदारु, छारछरीला, जटामासी, सफेद चन्दन, गुग्गुलुवाला, दालचीनी, छोटी इलायची, शालपर्णी, रास्ना, तगर, अरण्ड की जड़, सेंधा नमक, असगन्ध मजीठ, वच, मुर्वा, काली मिर्च और सोठ १-१। तोला लेकर सबको एकत्र पीस ले ।

२ सेर तेल में उपरोक्त द्रव पदार्थ और कल्क मिला कर पकावे । जब पानी जल जाय तो तेल को छान ले ।

यह तेल कुब्जता, वामनता, पशुता, वातभग्न किसी ग्रह का सिकुड़ जाना, सर्वांग और एकांग वायु, ठोड़ी के रोग मन्या रोग, गल रोग, वातरक्त, कुष्ठ, कण्डू (खूजली), पामा, विचर्चिका, गण्डमाला, अपची मुखपाक, उदररोग, भगन्दर, कुष्ठ, व्रण, विषमादि अनेक ज्वर, सन्निपात, शूल, विषविकार, ऊर्ध्व जन्तुगत रोग, भ्रम, वातज गुल्म, प्रमेह, अन्त्रवृद्धि, शर्करा, कामला, पाण्डु, नेत्र रोग, मूढ गर्भ, भग्न, वन्ध्यत्व, शुक्रह्रास, दृष्टि की कमी, स्मृति की न्यूनता और वीर्यक्षयादि रोगों में उपयोगी है तथा रसायन है और बल, वर्ण आरोग्य, आयु, अग्नि आदि की वृद्धि करता है ।

शारिवाद्यं तैल

शारिवारिष्टकूपमाण्डपोतकीभस्मजाऽम्बुना ।
गुडूचीक्वाथदुग्धं च कर्म्मरगरसेन च ॥
पचेत्तैलं च तिलज दत्त्वैतानि भिषग्वर ।
काकोत्यौ जीरक मेदे शताह्वाक्षीरिणी युते ॥
जिगीसिक्वथामृतानन्तासर्जसैन्धवचन्दने ।
पङ्गुजाधिकचतुर्मास कर्पद्वितयसयुतम् ॥
हन्ति वातास्रज घोर स्फुटित गलितन्तथा ।
चर्मदलं च पामान त्वग्दोषं च विषादिकाम् ॥
कुष्ठान्यर्शामि वीसर्पव्रणशोथभगन्दरान् ।
न सोऽस्ति वातरक्तस्य विकारो न हन्ति च ॥

(र. र. । वातरक्ता)

द्रव पदार्थ—शारिवा, नीम की छाल, पेठा (कुम्हड़ा) और पोई का शाक, इनके क्षार का पानी ४ सेर, गिलोय का क्वाथ ४ सेर, दूध ४ सेर और कमरुख का रस ४ सेर ।

कल्क-काकोली, क्षीर काकोली, जीरा, मेदा, महामेदा, गाम्भारी की छाल, मजीठ मोम, गिलोय, अनन्तमूल, चीर, सेधा नमक और सफेद चन्दन, प्रत्येक २ तोले ११ माशे ६ रत्ती (लगभग ३ तोले) लेकर कल्क बनावे ।

४ सेर तिल के तेल में उपरोक्त द्रव पदार्थ और कल्क मिलाकर पकावे, जब पानी जल जाय तो तेल को छान ले ।

यह तेल स्फुटित और गलित घोर वातरक्त, चर्मदल, पामा, त्वग्दोष, विषादिका, कुष्ठ, अर्श, विसर्प, व्रण, शोथ और भगन्दर को नष्ट करता है ।

वातरक्त का ऐसा कोई विकार नहीं जिसे यह नष्ट न करता हो ।

शोथशार्दूलतैलम्

धुस्तूरो दशमूलच सिन्धुवार जयन्तिका ।
 पुनर्णवा करजश्च षट्पलानि प्रगृह्य च ॥
 जलद्रोणो विपक्तव्य ग्राह्य पादावशेषितम् ।
 प्रस्थच कटुतैलस्य कल्कान्येतानि दापयेत् ॥
 रास्ना पुनर्णवा दारु मूलक नागर कणा ।
 सिद्ध तेलवर ह्येतन्नाशयत्याशु सेवनात् ॥
 शोथ सुदारुण घोर वातपित्तकफोद्भवम् ।
 असाध्य सवदेहस्थ सन्निपातसमुद्भवम् ॥
 श्लीपदच ज्वर पाण्डु कृमिदोष विनाशयेत् ।
 क्लिन्नव्रणप्रशमन नाडीदुष्टव्रणापहम् ॥
 शोथशार्दूलक तैल वलवर्णप्रसादनम् ॥

(भै. र. । शोथा, ; धन्व.)

ववाथ-धतूरा, दशमूल, सभालु, जयन्ती, पुनर्णवा और करज ३०-३० तोले लेकर सबको ३२ सेर पानी में पकावे और ८ सेर शेष रहने पर छान ले ।

कल्क-रास्ना, पुनर्णवा, देवदारु, सूखी मूली, सोठ और पीपल समान भाग मिश्रित २० तोले लेकर कल्क बनावे ।

द्रव पदार्थ—दूध ८ सेर, शतावरी का रस ४ मेर और अदरक का रस २ मेर ।

कल्क—सोया, देवदारु, छारछरीला, जटामासी, सफेद चन्दन, सुगन्धवाना, दालचीनी, छोटी इलायची, शालपर्णी, रास्ना, तगर, अरण्ड की जड़, सेंधा नमक, असगन्ध गजीठ, वन, मुर्वा, काली मिर्च और सोठ १-१। तोला लेकर सबको एकत्र पीस ले ।

२ सेर तेल में उपरोक्त द्रव पदार्थ और कल्क मिला कर पकावे । जब पानी जल जाय तो तेल को छान ले ।

यह तेल कुब्जता, वामनता, पगुता, वातभग्न किसी अंग का सिकुड़ जाना, सर्वांग और एकांग वायु, ठोड़ी के रोग मन्या रोग, गल रोग, वातरक्त, कुष्ठ, कण्डू (खूजली), पामा, विचर्चिका, गण्डमाला, अपची मुखपाक, उदररोग, भगन्दर, कुष्ठ, व्रण, विषमादि अनेक ज्वर, सन्निपात, शूल, विषविकार, ऊर्ध्व जन्तुगत रोग, भ्रम, वातज गुल्म, प्रमेह, अन्नवृद्धि, शर्करा, कामला, पाण्डु, नेत्र रोग, मूढ गर्भ, भग्न, बन्ध्यत्व, शुक्रह्रास, दृष्टि की कमी, स्मृति की न्यूनता और वीर्यक्षयादि रोगों में उपयोगी है तथा रसायन है और बल, वर्ण आरोग्य, आयु, अग्नि आदि की वृद्धि करता है ।

शारिवाद्यं तैल

शारिवारिष्टकूष्माण्डपोतकीभस्मजाऽम्बुना ।
 गुडूचीक्वाथदुग्धं च कर्मरगरसेन च ॥
 पचेत्तैलं च तिलज दत्तवैतानि भिषग्वर ।
 काकोल्यौ जीरक मेदे शताह्वा क्षीरिणी युतौ ॥
 जिगीसिक्थामृतानन्तासर्जसैन्धवचन्दने ।
 पङ्गु जाविकचतुर्मास कर्पटितयसयुतम् ॥
 हन्ति वातास्रज घोर स्फुटित गलितन्तथा ।
 चर्मदलं च पामान त्वग्दोषं च विषादिकाम् ॥
 कुष्ठान्यर्शामि वीसर्पव्रणशोथभगन्दरान् ।
 न सोऽस्ति वातरक्तस्य विकारो न हन्ति च ॥

(र. र. । वातरक्ता)

द्रव पदार्थ—सारिवा, नीम की छाल, पेठा (कुम्हड़ा) और पोई का शाक, इनके क्षार का पानी ४ सेर, गिलाय का क्वाथ ४ सेर, दूध ४ सेर और कमरख का रस ४ सेर ।

कल्क-काकोली, क्षीर काकोली, जीरा, मेदा, महामेदा, गाम्भारी की छाल, मजीठ मोम, गिलोय, अनन्तमूल, चीर, सेधा नमक और सफेद चन्दन; प्रत्येक २ तोले ११ माशे ६ रत्ती (लगभग ३ तोले) लेकर कल्क बनावे ।

४ सेर तिल के तेल में उपरोक्त द्रव पदार्थ और कल्क मिलाकर पकावे, जब पानी जल जाय तो तेल को छान ले ।

यह तेल स्फुटित और गलित घोर वातरक्त, चर्मदल, पामा, त्वग्दोष, विषादिका, कुष्ठ, अर्श, विसर्प, व्रण, शोथ और भगन्दर को नष्ट करता है ।

वातरक्त का ऐसा कोई विकार नहीं जिसे यह नष्ट न करता हो ।

शोथशार्दूलतैलम्

धुस्तूरो दशमूलच सिन्धुवार जयन्तिका ।
 पुनर्णवा करजश्च षट्पलानि प्रगृह्य च ॥
 जलद्रोणे विपक्तव्य ग्राह्य पादावशेषितम् ।
 प्रस्थच कटुतैलस्य कल्कान्येतानि दापयेत् ॥
 रास्ना पुनर्णवा दारु मूलक नागर कणा ।
 सिद्ध तेलवर ह्येतन्नाशयत्याशु सेवनात् ॥
 शोथ सुदारुण घोर वातपित्तकफोद्भवम् ।
 असाध्य सवदेहस्थ सन्निपातसमुद्भवम् ॥
 श्लीपदच ज्वर पाण्डु कृमिदोष विनाशयेत् ।
 क्लिन्नव्रणप्रशमन नाडीदुष्टव्रणापहम् ॥
 शोथशार्दूलक तैल बलवर्णप्रसादनम् ॥

(भै. र. । शोथा, ; धन्व.)

कवाथ-धतूरा, दशमूल, सभालु, जयन्ती, पुनर्नवा और करज ३०-३० तोले लेकर सबको ३२ सेर पानी में पकावे और ८ सेर शेष रहने पर छान ले ।

कल्क-रास्ना, पुनर्नवा, देवदारु, सूखी मूली, सोठ और पीपल समान भाग मिश्रित २० तोले लेकर कल्क बनावे ।

२ सेर सरसो के तेल में यह कल्क और क्वाथ मिलाकर पकावे । जब पानी जल जाय तो तेल को छान ले ।

यह तेल वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज सर्व देहगत भयकर से भयकर शोथ को भी नष्ट कर देता है । इसके अतिरिक्त यह श्लीषद, ज्वर, पाण्डु, कृमिदोष, विलम्ब व्रण और दुष्ट नाडीव्रण में भी उपयोगी है तथा बल वर्ण की वृद्धि करता है ।

अजीर्णारिसः

शुद्ध सूत गन्धक च पलमान पृथक्पृथक् ॥
 हरीतकी च द्विपला नागर त्रिपल स्मृतम् ।
 कृष्णा च मरिच तद्वत्सिन्धूत्थ त्रिपल पृथक् ।
 चतुष्पला च विजया मर्दयेन्निम्बुकद्रवै ॥
 भावयेत्सप्तवारास्तद्वर्ममध्ये पुन पुन ॥
 सिद्धस्त्वजीर्णारिरय प्रमिद्धो
 भुक्तस्तथा स्वाग्निबल निरीक्ष्य ।
 सम्पाचयत्याशु करोति बल्लि,
 मजीर्णदोष परिहृत्य पूर्वम् ॥
 आहार द्विगुण विधाय नितरा पुष्टि परा सदिग्धे-
 दापाक जठरस्थितस्तु बहुधा सपाच्य सरेचयेत् ।
 तस्मात्सेव्यमिदं प्रभातसमये वैद्येन दत्त क्षणा-
 च्छूलप्लीहमहोदरार्तिशमनो गुल्मामविद्वेषण ॥

र. का, र. सु, यो. र., वृ. यो., चि. र., वै. र., र. च., नि. र., वै. चि,
 र. क. ल, रसानस., चि क, टो, अजीर्णाधिकारे ।

टि० चिकित्सा क्रमकल्पवल्लया हरीतकी त्रिपला पठिता नागर च न गृहीतमिती विशेष ।

शुद्ध पारा और गन्धक प्रत्येक ४ तोले, हरड ८ तोले, सोठ, पीपल कालीमिर्च और सेधा नमक, प्रत्येक १२ तोले और भाग १६ तोले सबको मिलाकर नीबू के रस में घोटना इसी प्रकार धूप में ७ बार भावना देना यह सिद्ध और प्रसिद्ध अजीर्णारि रस है । जठराग्नि के बल को देखकर के खाने से जठराग्नि को प्रदीप्त करता है । और अजीर्ण के सभी दोषों को नष्ट

करता है । आहार को यह रस दूना कर देता है और बहुत ही पुष्टि को देता है । आहार को पचने तक पेट में रखकर फिर बाहर निकालता है । इसलिये इस रस को वैद्य से लेकर प्रातःकाल खाना चाहिये । यह रस शूल, प्लीहा, बहुत बड़ा हुआ उदरशूल और गुल्म रोग को नष्ट करता है ।

बबूरादिप्रयोगः

आभाच्च सोमराजीश्च समभागविक्षृणिताम् ।
नर क्षीरेण सम्पीत्वा स कृश स्थूलता व्रजेत् ॥
देहकम्पे च शोषे च योगमेतत् प्रयोजयेत् ।
मासमात्रोपयोगेन मतिमाजायते नर ॥
मेघावी स्मृतिमाश्चैव वलिपलितनाशन ॥

(व. से. । रसाय.)

कीकर (बबूल) की फली और बावची समान भाग लेकर चूर्ण बनावे ।

इसे दूध के साथ सेवन करने से कृश पुरुष स्थूल हो जाता है । इसके अतिरिक्त यह चूर्ण देहकम्प और गोप रोग में भी हितकारी है ।

इसे लगातार १ मास तक सेवन करने से मनुष्य बुद्धिमान, स्मृतिमान, मेघावी और वलिपलित रहित हो जाना है ।

(मात्रा— ३ से ६ माशे तक ।)

निम्बस्वरसपानम्

रसोनिम्बस्य मजय्या पीनश्चैत्रे हितावह ।
हन्ति रक्तविकाराश्च वातपित्त कफ तथा ॥

(यो. चि. । मिश्र.)

चेत के महीने में नीम के फूलों का स्वरस पीने से वातज, पित्तज, और कफज रक्त विकार नष्ट होते हैं ।

शिरीषारिष्टः

पचेत्तुलार्धे द्विद्रोणे शिरीषस्य जले सुधी ।
पादशेषे कपायेऽस्मिन् क्षिपेद्गुडतुलाद्वयम् ॥
कृष्णा प्रियगु कुष्ठैला नीलिनी नागकेशरम् ।
रजन्यौ पलमानेन दद्यादत्र च नागरम् ॥
मासादूर्ध्वं जातरस यथामात्र प्रयोजयेत् ।
शिरीषारिष्टमित्येतद् विपव्यापद्विनाशनम् ॥

(भैषज्य रत्नावली । विषा.)

३ सेर १० तोले सिरस की छान ६४ सेर पानी में पकावे और ८ सेर शेष रहने पर छान ले । तदनन्तर उसमें १२॥ सेर गुड तथा ५-५ तोले पलपल, फुलप्रियगु, कूठ, इलायची, नील की छड, नागकेशर, हल्दी, दारुहल्दी और सोठ का चूर्ण मिलाकर सबको मृत्पात्र में बन्द करके रख दे और एक मास पश्चात् निकाल कर छान ले ।

यह अरिष्ट विपविकारों को नष्ट करता है ।

दार्वीरसक्रिया

मुखपाके प्रयोक्तव्य* सक्षौद्रो मुखधावने ।
स्वरस क्वथितो दार्व्या घनीभूतो रसक्रिया ॥
सक्षौद्रा मुखरोगासृग्दोषनाडीव्रणापहा ॥

मुख पाक में, दारु हल्दी के स्वरस में शहद मिलाकर उसके कुल्ले करने चाहिये और दारुहल्दी के क्वाथ को पुनः पकाकर गाढ़ा करके उसमें शहद मिला कर उसका लेप करना चाहिये । इससे मुखरोग, रक्तविकार और मुख का नाडीव्रण (नासूर) नष्ट होता है ।

शिलाजतुरसायनम्

भस्मीभूतशिलोद्भूत सप्ततुल कान्त च वैक्रान्तक युक्त
च त्रिफलाकटुत्रिक घृतैर्वत्लेन तुल्य भजेत् ।
पाण्डो यक्ष्मगदे तथाग्निसदने मेहेषु मूलामये
गुल्मप्लीहमहोदरे बहुविधे शूले च योन्य मये ॥

सेवेत यदि षण्मास रसायनविधानतः ।

वलीपलितनिर्मुक्तो जीवेद्वर्षशत सुखी ॥

(र. र. स. । पू. खं. अ. २)

शिलाजीत की भस्म, कान्त लोह भस्म, वैक्रान्त भस्म, हर, बहेड़ा, आमला, सोठ, मिर्च तथा पीपल समान भाग लेकर सबको एकत्र मिलाकर खरल करे ।

मात्रा — ३ रत्ती

इसे घी के साथ सेवन करने से पाण्डु, यक्ष्मा अग्निमाद्य, प्रमेह, अर्श, गुल्म, प्लीहा, महोदर, अनेक प्रकार का शूल और योनि रोगों का नाश होता है ।

व्रणान्तकगुग्गुलुः

कटुत्रय निशायुग्म वला वल्या प्रसारिणी ।

मजिष्ठा पार्थयष्टयी च देवदारु पुनर्नवा ॥

पृथक् पृथक् शुक्तिसम पलैक मृतपादरम् ।

अभ्र च द्विगुण देय त्रिगुण तु मृतायसम् ॥

चतुर्गुणं शुद्धशैल सर्वमेकत्र मिश्रयेत् ।

अस्थिशृ खलिकातोये सम्यक् शोध्यस्तु गुग्गुलुः ॥

सर्वपा द्विगुण्चाऽत्र दत्त्वा सम्मर्दयेत्ततः ।

अक्षप्रमाणा गुटिका सेव्या नित्यं ततः परम् ॥

पिवेन्मासरसन्वानु दुष्टव्रणनिपीडित ।

पूयरक्तास्थिवाहीनि व्रणान्याशु प्रयान्ति हि ॥

भग्नविश्लिष्टसन्धीना साक्षाद्भूग्नाश्च ये व्रणाः

टो., व्रणाधिकारे ।

त्रिकटु, हल्दी, दारुहल्दी, वला, असगन्ध, प्रसारिणी, मजीठ, अर्जुन, मुलहठी, देवदारु, पुनर्नवा, पारदभस्म ये सब १-१ पल, अभ्रकभस्म २ पल, लोहभस्म ३ पल, शुद्ध शिलाजीत ४ पल लेकर सबका वारीक चूर्ण कर हडजोड के रस में शुद्ध किया हुआ गुग्गुलु सबसे दूना मिलाकर कूटे । एक जीव होने पर बेर बराबर गोलिये बनाकर रख छोड़े । इनमें से १-१ गोली मास रस अथवा जीवनीयगणकवाथ के साथ देने से पूय, रक्त और हड्डियाँ जिनमें से बहकर निकलती हो ऐसे दुष्टव्रण, भग्न, विश्लिष्टसन्धिया, अस्थिभग्न ये सब नष्ट होते हैं ।

धांयादिघृतगुग्गुलुः

धात्रीशिवामृतादन्तीवह्निगोक्षुररोहिणी ।
 कणादार्वीगुदीपुतिशुण्ठीना पलपचकम् ॥
 प्रत्येक क्वाथयेत्सर्वं जलद्रोणो भिपग्वरः ।
 घृतप्रस्थो विपक्तव्यो दत्त्वा पुरपलाष्टकम् ॥
 धान्ययूपस्य च प्रस्थे शनमृद्वग्निना तत ।
 कर्पमात्रन्तु कर्तव्यं घृतमेतदनुत्तमम् ॥
 कठोर श्लीपद हन्ति गण्डमाला त्रिदोषजाम् ।
 चिरोत्थमपि शोथच आमवात सुदारुणम् ॥
 स्थौल्य पाण्डु कामलाच वातज्जलेष्मभवा रुजम् ।
 जीर्णज्वर तथा शूल नाडीव्रणमथार्बुदम् ॥
 अपची गण्डमालाच सर्वमेतद्व्यपोहति ॥

—(र. र. । श्लीपदा)

आमला, हर्, गिलोय, दन्ती, चीता, गोखरू, कुटकी, पीपल, दारुहल्दी, डगुदी के फल (हिंगोट), पूतिकरज और सोठ, पाच-पाच पल (हरेक २५ तोले) लेकर सबको अघकुटा करके ३२ सेर पानी में पकावे । जब ८ सेर पानी शेष रहे तो छान ले ।

इसी प्रकार २ सेर धनिये को १६ सेर पानी में पकाकर २ सेर पानी शेष रहने पर छान ले । फिर यह दोनों क्वाथ, २ सेर घी तथा ८ पल (४० तोले) गुग्गुलु को एकत्र मिलाकर मन्दाग्नि पर पकावे ।

जब पानी जल जाय तो घृत को उतारकर ठण्डा करके सुरक्षित रखे ।

इसके सेवन से कठोर श्लीपद, सन्निपातज गण्डमाला, पुराना शोथ, भयकर आमवात स्थूलता, पाण्डु, कामला, वातज तथा कफज रोग, जीर्णज्वर, शूल, नाडीव्रण (नासूर), अर्बुद (रसौली), और अपची (गण्डमाला भेद) आदि रोग नष्ट होते हैं ।

(मात्रा । १। तोला)

पंचनिम्बाऽवलेहः

रसायनं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम् ।
 मार्कण्डेयप्रभृतिभिर्यत्प्रागुक्तं महर्षिभिः ॥
 पुष्पकाले तु पुष्पाणि फलकाले फलानि च ।
 सगृह्य पिचुमर्दस्य त्वमूलानि दलानि च ॥
 द्विरशानि समाहृत्य भागिकानि प्रकल्पयेत् ।
 त्रिफला व्यूषणा ब्राह्मीश्वदष्ट्राऽरुष्कराऽग्नय ॥
 विडगसारो वाराही लोहचूर्णं स्मृता समाः ।
 निशाद्वयाऽवल्गुजक व्याधिघातः सशर्कर ॥
 कुष्ठमिन्द्रयवा. पाठा चूर्णभेषान्तु संयुतम् ।
 खादिराऽसननिम्बानां घनक्वाथेन भावयेत् ॥
 सप्तधा पचनिम्बन्तु मार्कवस्य रसेन च ।
 स्निग्धः शुद्धतनुर्धोमान् योजयेत्तच्छुभे दिने ।
 मधुना तिक्तहविषा खदिराऽसनवारिणा ।
 लेह्यमुष्णाम्भसा वापि कोलवृद्धया पल भवेत् ॥
 जीर्णं तस्मिन् समश्नीयात्स्निग्धं लघु हितं च यत् ।
 विचर्चिकोदुम्बरपुण्डरीक कपालदद्रूकिटिभालसादि ।
 शतारुविस्फोटविसर्पमाला. कफप्रकोप त्रिविधं किलासम् ॥
 भगन्दरश्लीपदवातरक्त जडान्ध्यनाडीव्रणशीर्षरोगान् ।
 सर्वान् प्रमेहान् प्रदराश्च सर्वान् दष्ट्राविष मूलविष निहन्ति ॥
 स्थूलोदरः सिंहकृशोदर. स्यात्सुश्लिष्टसन्धिर्मधुनोपयोगात् ।
 सदोपयोगादपि ये दशन्ति सर्पादयो यान्ति विनाशमाशु ।
 जीवेच्चिरं व्याधिजराविमुक्तः शुभ्रेतरश्चन्द्रसमानकान्तिः ॥
 भा. प्र कुष्ठादिरोगे । चक्रदत्ते कुष्ठहरचूर्णमिति नाम ।

अपने अपने समय से निम्ब के पचागो का सग्रह कर २-२ भाग लेकर त्रिफला, त्रिकटु, ब्राह्मी, गोखरू, भिलावा चित्रक, विडगतण्डुल, वाराहीकन्द, लोहभस्म, हल्दी, दारुहल्दी, वाकुची, अमिलतास, शक्कर, कुठ, इन्द्रजव, पाठा ये सब १-१ भाग लेकर कूटकपड छानकर सबके बराबर खादिर, असन और नीम के अष्टभागावशिष्टक्वाथो से और भगरे के रस से ७-७ बार भावनाएं

देकर रख छोड़े । इसमें से पचकर्म कर शुभमृहंत में मधु और तिक्तघृत अथवा गदिर और असन के क्वाथ अथवा गरम पानी से आधे तोले से आरम्भ कर एक तोले तक बढ़ाकर लेवे । जीर्ण होने पर स्निग्ध और हितकारक भोजन करने से विचित्रता दुःस्वप्न, पुण्डरीक, कृपान, दद्रु, किटिभ, अलस, शतारूष्क, विस्फोटक, विसर्प, गण्डमाना, कफप्रकोप, नीन प्रकार का श्वित्र, भगन्दर, श्लीपद, वातरक्त, जडत्व, अन्धत्व नाडीघ्न, शीघ्ररोग, गगनप्रमेह, प्रसर दण्डादिप, मूलविप, भेद इन सबको यह नष्ट करता है । उसके अधिक दिन सेवन करने वाले को यदि सर्पकाट गया हो तो सर्प ही मर जाता है और मनुष्य अधिक दिन जीता है ।

निदिग्धिकाद्योऽवलेहः

निदिग्धिका पलशत तदर्ध ग्रन्थिकस्य च ।
चित्रकस्य तदर्धच दशमूल च तत्समम् ॥
द्रोणद्वयेऽम्भसः क्वाथ्यमष्टभागावशेषितम् ।
पूते क्षिपेत्तदर्धं तु पुराणस्य गुडस्य च ॥
सर्वमेकत्र कृत्वा तु लेहवत्साधु साधयेत् ।
अष्टौ पलानि पिप्पल्यस्त्रिजातत्रिपल तथा ॥
मरिचाना पल चैक सर्वमेकत्र चूर्णयेत् ।
मधुनः कुडव दत्त्वा भक्षयेत् यथा बलम् ॥
स्वरबुद्धिकर चैव प्रतिश्यायहर पहम् ।
कासश्वासग्निमान्द्यार्शोगुल्ममेहगलामयान् ॥
आनाहमूत्रकृच्छ्राश्च हन्याद् ग्रन्थ्यवुदानि च ।

कटेली १०० पल (६३ सेर), पीपलामूल ५० पल, चीता २५ पल और दशमूल २५ पल लेकर सबको अधकुटा करके ६४ सेर पानी में पकावे । जब ८ सेर पानी शेष रहे तो छानकर उसमें २ सेर पुराना गुड मिलाकर पकावे । जब करछी को लगने लगे तो उसमें ८ पल पीपल और १-१ पल (५-५ तोले) दाल चीनी, तेजपात इलायची तथा कालीमिचं का चूर्ण मिलावे और ठण्डा होने पर उसमें ४० तोले शहद डाल कर सुरक्षित रखे ।

यह स्वर और बुद्धिवर्द्धक तथा प्रतिश्याय खासी, श्वास, अग्निमाद्य, अर्श, गुल्म, प्रमेह, गलरोग, आनाह, मूत्रकृच्छ्र, ग्रन्थि और अवुद नाशक है ।

(मात्रा १ से २ तोले तक)

शंखादिलेपः (३)

लेपन शखचूर्णेन सह मूलकभस्मना ।

कफार्बुदापह कुर्यादग्रन्थ्यादिषु विशेषतः ॥

(वृ. मा. । गलगण्डा ; व. से. । ग्रन्थ्य.)

शखचूर्ण और मूली की भस्म समान भाग लेकर पानी में मिला कर लेप करने से कफज अर्बुद और ग्रन्थ्यादि का नाश होता है ।

शतधौतसर्पिलेपः

सर्पिषा शतधौतेन कृतलेपो मुहुर्मुहुः ।

निहन्ति सर्ववीसर्पं पन्नग पक्षिराडिव ॥

(वृ नि. र. । विसर्प)

सी बार धोये हुवे घृत का बार बार लेप करने से सर्व प्रकार के विसर्प नष्ट हो जाते हैं ।

निशादिलेपः

स्तनयोरपि मूले च रुग्भवेद्यदि वेगिनी ।

निशाशम्बूकसहितचूर्णलेपो जयेद्रुजम् ॥

हृदी और शख को पानी में पीसकर लेप करने से स्तनमूल की तीव्र पीड़ा शान्त हो जाती है ।

(वे म र. । पट. ४)

न्यग्रोधादिलेपः

न्यग्रोधपादो गुंजा च कदलीगर्भ एव च ।

एतैर्ग्रन्थिविसर्पघ्नो लेपो धौताज्यसयुतः ॥

(वृ नि र.; यो. र ; व. से । विसर्प)

बडकी जड की छाल (या जटा), चौंटली (मतान्तर में पटेर) और केले की मूसली को महीन पीस कर सौर बार धुले हुए घृत में मिलाकर लगाने से ग्रन्थिविसर्प नष्ट होता है ।

पुत्रजीवकादिलेपः

पुत्रजीवस्य मज्जान जले पिष्ट्वा प्रलेपयेत् ।
कालस्फोट विपस्फोटं सद्यो हन्यात्सवेदनम् ॥
कक्षाग्रन्थि कर्णग्रन्थि च नाशयेत् ॥

(भा. प्र. । म. ख. विस्फोटका.)

पुत्र जीवक (पित्तोजिया) की मीगी को जल में पीसकर लेप करने से वेदनायुक्त काले फोड़े, विषेले फोड़े, कक्षाग्रन्थि, कर्णमूल और गले की गांठ शीघ्र ही नष्ट हो जाती है ।

शिरीषादिलेपः (४)

शिरीषोशीरनागाह्वहिस्ताभिलेपनाद् द्रुतम् ।
विसर्पविपविस्फोटाः प्रशाम्यन्ति न सशय ॥
(वृ. मा. ; व. से. विस्फोटा ; ग. नि. । विस्फो. ४०)

सिरस की छाल, खस, नागकेसर और जटामासी समान भाग लेकर, (पानी के साथ), वारीक पीस कर लेप करने से विसर्प, विप विकार और विस्फोटक अवश्य शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं ।

शिरीषादिलेपः (५)

शिरीषोद्गुम्बराश्वत्थशेलुन्यग्रोधवत्सकैः ।
प्रलेप सधृत शीघ्र व्रणवीसर्पदाहहा ॥

(वृ. मा. । मसूरिका.)

सिरस की छाल, गुलर की छाल, पीपल वृक्ष की छाल, लिहसोडे की छाल और कुंडे की छाल समान भाग लेकर वारीक पीस कर घी में मिला कर लेप करने से व्रण, विसर्प और दाह का शीघ्र ही नाश हो जाता है ।

शरपुंखादियोगः

मधुयुक्ता शरपुंखा सर्वव्रणारोपणी कथिता ॥

(वृ. मा. । व्रणशोधा)

सरफो के चूर्ण को शहद मे मिला कर लेप करने से समस्त प्रकार के व्रण भर जाते है ।

शरपुंखायोगः (१)

अपच्यवुदयोः पूर्व रक्तं हृत्वा जलौकसा ।

शरपु खाशिफां लिम्पेज्ज्येष्ठाम्भोभिः मुपेषिताम्

(वै. म. र. । पटल १७)

अपची और अर्बुद पर प्रथम जोक लगवा कर रक्त निकलवाने के पश्चात् खरफोके की जड़ को चावलो के पानी मे पीस कर लेप करना चाहिये ।

पारदादिमलहरम्

रसगन्धकयोश्चूर्णं - तत्समं मुडशखकम् ।

सर्वं तुल्यन्तु क्रम्पिल्ल किञ्चिन्तुत्थसमन्वितम् ॥

सर्वं सम्मेलयेद्दत्वा घृतं सर्वाच्चतुर्गणम् ।

पिचुप्लुतं प्रदातव्यं दुष्टव्रणविशोधनम् ॥

नाडीव्रणहरं चैव सर्वव्रणनिपूदनम् ।

ये व्रणा न प्रशाम्यन्ति भेषजानां शतेन च ॥

अनेन ते प्रशाम्यन्ति सर्पिषा स्वल्पकालतः ॥

पारा और गन्धक १-१ भाग लेकर दोनो की कज्जली बनावे तत्पश्चात् उसमे २ भाग मुर्दासिग ४ भाग कमीला और जरा सा नीले थोथे का चूर्ण मिलाकर छोटे और इसे सबसे ४ गुने घी मे मिला ले ।

इस का फाया लगाने से दुष्ट व्रण और नासूर शुद्ध होकर भर जाते है । जो व्रण अन्य सैकड़ो औषधो से नही भरते वे इस प्रयोग से स्वल्प काल मे ही नष्ट हो जाते है ।

त्रिफलाकल्पः

हरीतक्याश्चामलक्या विभीतस्थ च यत्फलम् ।
 त्रिफलेत्युच्यते वैद्यैर्वक्ष्यामि भागनिर्णयम् ॥
 एक भाग हरीतक्या द्वौ भागौ च विभीतकम् ।
 आमलक्यास्त्रिभागच सहैकत्र प्रयोजयेत् ॥
 त्रिफलाकफपित्तघ्नी महाकुष्ठविनाशिनी ।
 आयुष्या दीपनी चैव चक्षुष्या व्रणशोधिनी ॥
 वर्णप्रदायिनी वृष्या विषमज्वरविनाशिनी ।
 दृष्टिप्रदा कण्डुहरा वमिगुल्मार्शनाशिनी ॥
 सर्वरोगप्रशमनी मेघास्मृतिकरी वरा ।
 वक्ष्यामि योगयुक्तिच रोगे रोगे पृथक् पृथक् ॥
 वाते घृतगुडोपेता पित्ते समधुशर्करा ।
 श्लेष्मे त्रिकटुकोपेता मेहे समधुवारिणा ॥
 कुष्ठे च घृतसयुक्ता सैन्धवेनाग्निमान्द्यहा ।
 चक्षुर्ध्वावनके क्वाथो नेत्ररोगनिवारणः ॥
 घृतेन हरते कण्डू मातुलुगरसैर्वमिम् ।
 क्षीरेण राजयक्ष्माण पाण्डुरोग गुडेन च ॥
 भृंगराजरसेनापि घृतेन सह योजित ।
 बलीपलितहन्ता च तथा मेघाकर स्मृतः ॥
 सक्षीरः सगुडः क्वाथो विषमज्वरनाशनः ।
 सशर्करा घृतं क्वाथ सर्वजीर्णज्वरापहः ॥
 एषा नराणां हितकारिणी च सर्वप्रयोगे त्रिफला स्मृता च ।
 सर्वामयाना शमनी च सद्यस्तेजश्चकान्तिप्रतिभा करोति ॥
 शोफे तथा कामलपाण्डुरोगे तथोदरे मूत्रयूता हिता च ।
 हिध्मातिसारे ग्रहणीविकारे हिता च तक्रेण फलत्रिका च ॥
 क्षीणेन्द्रिये जीर्णज्वरे च यक्ष्मे क्षीरेण युक्ता त्रिफला हिता च ।
 स्यान्नेत्ररोगे च शिरोगदे च कुष्ठे च कण्डूव्रणपीनसे च ॥
 मूत्रग्रहे कामान्दकेऽग्निमान्द्ये हिता जलेन त्रिफला हि कल्किता ।
 सजीतकाले गुटनागरेण सशर्कराक्षीरयुता तथोष्णे ॥

वर्षासु शुष्ठीसहिता फलत्रिका

फलत्रिका सर्वरुजाहरा स्यात् ॥

(हा. सं. १ स्था. ५ अ. २)

हरं, वहेडे और आमले के फलो के योग को त्रिफला कहते हैं । त्रिफला बनाने के लिए १ भाग हरं, २ भाग वहेडा और ३ भाग आमला लेना चाहिए ।

त्रिफला—कफपित्त और महाकुष्ठ नाशक. आयुवर्द्धक, अग्निदीपक, नेत्रो के लिए हितकर, व्रणशोधक, वर्ण सस्कारक, वृष्य, विषमज्वरनाशक, खुजली, वमन, गुल्म, अर्श, इत्यादि समस्त रोगो को नष्ट करने वाला और स्मृति तथा मेधावर्द्धक है ।

त्रिफला वातज रोगो मे घृत और गुड के साथ, पित्तज रोगो मे शहद और खाड के साथ, कफज रोगो मे त्रिकुट्टा के साथ मिलाकर सेवन कराना चाहिये । प्रमेह रोग मे शहद के साथ चाटकर ठण्डा पानी पीना चाहिए । यदि त्रिफला को घी के साथ सेवन किया जाय तो कुष्ठ नष्ट होता है और सेवा नमक के साथ सेवन करने से अग्नि प्रदीप्त होती है ।

त्रिफला के क्वाथ से आखे धोने से नेत्र रोग नष्ट होते हैं ।

त्रिफला के क्वाथ मे घी डालकर पीने से खुजली, नीबू का रस मिलाकर पीने से वमन, दूध के साथ पीने से राजयक्ष्मा और गुड डालकर पीने से पाण्डुरोग नष्ट होता है ।

यदि त्रिफला के क्वाथ मे भागरेका रस और घी डालकर सेवन किया जाय तो बलि पलित नष्ट होकर मेधा और स्मरण शक्ति को वृद्धि होती है ।

त्रिफला के क्वाथ मे दूध और गुड मिलाकर पीने से विषमज्वर और खाड तथा घृत मिलाकर पीने से जीर्ण ज्वर नष्ट होता है ।

॥

त्रिफला मनुष्यो के लिए अत्यन्त हितकारी है और समस्त रोगो मे प्रयुक्त किया जा सकता है । यह शीघ्र ही समस्त रोगो का नाश करके तेज कान्ति और प्रतिभा की वृद्धि कर देता है ।

शोथ, कामला, पाण्डु और उदर रोगो मे त्रिफला को गोमूत्र के साथ, तथा हिवकी,

अतिसार और ग्रहणी रोग में तक्र के साथ सेवन करना चाहिये ।

यदि इन्द्रिया क्षीण हो गई हो या जीर्ण ज्वर अथवा यक्ष्मा रोग ने दवा रखा हो तो त्रिफला को दूध के साथ सेवन करने से लाभ होता है तथा नेत्ररोग, शिरोरोग, कुष्ठ, कण्डू, ब्रण, पीनस, मूत्रावरोध, कामला और अग्नि माद्य में पानी के साथ पीसकर खाने से रोग नष्ट हो जाता है ।

त्रिफला को शीतकाल में सोठ के चूर्ण और गुड़ के साथ, ग्रीष्म काल में खाड़ और दूध के साथ, और वर्षाकाल में सोठ के साथ सेवन करने से समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं ।

शतावरीकल्कः (३)

शतावरी क्षीरपिष्टा पीता स्तन्यविवर्द्धिनी ।

कवोष्ण कण्वा पीत क्षीरं क्षीरविवर्द्धनम् ॥

(यो र. । प्रसूतरो.)

(१) शतावर को दूध में पीस कर पीने से स्त्रियों के स्तनों में दूध बढ़ जाता है ।

(१) मन्दोष्ण दूध में पीपल का चूर्ण मिला कर पीने से स्तनों में दूध बढ़ जाता है ।

शरपुंखादिकल्कः

शरपुखाया कल्क पीतस्तर्केण नाशयत्यचिरम् ।

चिरतरकालसमुत्थ प्लीहाना रुढमवगाह ॥

(यो. चि. म. । अ. ४)

सरफोके की जड़ के कल्क को तक्र के साथ पीने से बहुत पुराना तिल्ली रोग भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है ।

शिग्रुमूलादियोगः

शिग्रुमूल जले धीत जलपिष्ट प्रगालयेत् ।

तद्रस मधुना पीत्वा हन्त्यन्तविद्रधि नरः ॥

(वृ. मा.; व. से. । विद्रध्य.)

सहजने की जड़ को जल से धो कर पानी के साथ पीस ले और कपड़े से निचोड़ कर रस निकाले ।

इसमे शहद मिला कर पीने से अन्तर्विद्रधि नष्ट होती है ।

शिग्रवादिकषायः

शिग्रुदीप्यवरुणद्वियामिनी कुजराशनकृतः कषायकः ।

बोलचूर्णसहितोत्तरस्थित विद्रधि प्रशमयेदसशयम् ॥

(वै जी. । विलास ४ ; वृ नि. र. । विद्र.)

सहजने की छाल, अजवायन, बरने की छाल, हल्दी, दारुहल्दी और पीपलवृक्ष (अश्वत्थ) की छाल समान भाग लेकर क्वाथ बनावे ।

इसमे बोल का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से अन्तर्विद्रधि अवश्य नष्ट हो जाती है ।

स्तन्यजननो दशको महाकषायः

वीरणशालिषष्टिकेक्षुबालिकादर्भकुशकाशगुन्द्रे-

त्कटकत्तृणमूलानीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ।

(च. स. । सूत्र. । अ. ४)

खस, शालिधान, षष्टिक (साठी), इक्षु बालिका (इक्षुभेद), दाभ, कुश, काश, गिलोय, इत्कट और रोहिष तृण, इनकी जड़ ये दस औषधिया स्तन्यजनक है ।

स्तन्यशोधनो दशको महाकषायः

पाठामहीपधसुरदारुमुस्तपूर्वागुट्टचीवत्सक—
फलकिराततिक्तकटुरोहिणीसारिवा इति
दशेमानि स्तन्यशोधनानि भवन्ति ।

(च. सं. । सूत्र. अ. ४)

पाठा, सोठ, देवदारु, नागरमोथा, मूर्वा गिलेय, इन्द्रजौ, चिरायता, कुटकी और सारिवा,
ये दस औषधिया स्तन्यशोधक कषाय द्रव्यो मे मुख्य है ।

(इनका क्वाथ पीने से बच्चे की मा का दूध दोष-रहित हो जाता है ।)

स्नेहोपगदशको महाकषायः

मृद्वीकामधुकमधुपर्णीमेदा विदारीकाकोली
क्षीरकाकोलीजीवकजीवन्तीशालपर्ण्य इति
दशेमानि स्नेहोपयोगानि भवन्ति ।

(च. सं. । सू. अ. ४)

मुतक्का, मुलैठी, गिलेय, मेदा, विदारीकन्द, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, जीवन्ती
और शालपर्णी; ये दस औषधिया स्नेहोपयोगी है ।

स्वेदोपगदशको महाकषायः

शोभाजनकैरण्डोर्कवृश्चीरपुनर्नवायधतिलकुल—
तृमषिष्वदरीणीति दशेमानि स्वेदोपगानि भवन्ति ।

(च. सं. । सूत्र । अ. ४)

सहजना, अरण्ड, अर्क (आक), सफेद पुनर्नवा, जी, तिल, कुलथी, उडद और बेर;
ये दस औषधिया स्नेहोपयोगी हैं ।

CANCER VADE MECUM

VOLUME II

चतुर्थ - सोपान

* वेदों में आयुर्वेद *

ऋग्वेद

यजुर्वेद

अथर्ववेद

वैदिक चिकित्सा

वेद मे अनेक प्रकार की चिकित्सा-पद्धतियाँ वर्णन की है । वेद की विविध चिकित्सा-पद्धतियों का सूक्ष्म विचार करने से पता लगता है कि वेद इन चिकित्सा पद्धतियों द्वारा मनुष्य

को स्थूल से सूक्ष्म तत्त्व तक ले जा रहा है । सच्चे धर्म का यही मुख्य अभीष्ट है कि वह मनुष्यों को स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म शक्तियों के विषय में अधिक प्रेम उत्पन्न करे । स्थूल पदार्थों और शक्तियों का ज्ञान मनुष्य को स्थूल दृष्टि से होता ही रहता है । क्योंकि वह प्रत्यक्ष है । साधारणतः मनुष्य की प्रवृत्ति प्रत्यक्ष व्यक्त और दृश्य में रमती है, विशेष कारण के बिना मनुष्य अप्रत्यक्ष, अव्यक्त और अदृश्य के पीछे नहीं दौड़ना चाहता । जो मनुष्य विचार की आँख से सृष्टि का निरीक्षण अर्हतिश करते रहते हैं उनको इस दृश्य स्थूल जगत् के परे एक अदृश्य सूक्ष्म तत्त्व दिखाई देता है । जब उनको उस तत्त्व का साक्षात्कार वैसे ही प्रत्यक्ष होने लगता है कि जैसा साधारण मनुष्य मात्र को इस दृश्य जगत् का प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है, तब उनकी भक्ति स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म पर अधिक दृढ़ होती है, क्योंकि सूक्ष्म का सामर्थ्य स्थूल की अपेक्षा कई गुणा अधिक है । यही बात विविध चिकित्सा पद्धतियों में भी है । प्रथम अवस्था में मनुष्यों की भक्ति औषधि, वनस्पतियाँ, दवाइयाँ, गोलियाँ आदि पर विशेष रहती है । यह विल्कुल स्थूल की भक्ति है । इस कारण जो वैद्य मन की चिकित्सा करने के बिना ही शरीर में दवाइयाँ ठोस देते हैं वे स्थूल दृष्टि के वैद्य होते हैं । मन के आधीन ही सब शरीर होता है । जब तक मन कमजोर न होगा तब तक कोई बीमारी मनुष्य को हो ही नहीं सकती । इसलिये हर एक रोगी के मन की चिकित्सा प्रथम होना आवश्यक है । यह बात कई सूक्ष्मदर्शी अमेरिकन तत्त्वान्वेषियों के ध्यान में आ चुकी है उनमें से एक कहता है कि—

In the heroic days of the Veda-writers the physician of the body was also the physician of the mind (Dr. Axil Emil Gibson's Health culture VOL XXI, No, V, May 1920)

“वेद के शौर्य, वीर्य युक्त ओजस्वी समय में शरीर का जो वैद्य होता था, वह मन का भी चिकित्सक हुआ करता था ।” यह म० गिब्सन महोदय का कथन विल्कुल सत्य है । इसमें आश्चर्य की बात इतनी ही है कि जो बात म० गिब्सन को विदित हो गई, वह अब तक यहाँ के हिंदी अथवा आर्यदेशीय वैद्यों और हकीमों को विदित नहीं हुई । । ।

वेद यद्यपि औषधि—चिकित्सा बता रहा है, तथापि उसका सब आकर्षण सूक्ष्म मानस चिकित्सा पर ही हो रहा है । जो भद्र पुरुष इन वेद मंत्रों को सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे वे उसी समय जान सकते हैं कि वेद का आकर्षण कितना प्रबल है । इस बात को ही इस लेख में स्पष्ट करना है, प्रथमतः वैद्य के विषय में निम्न मंत्र देखने योग्य है—

(१) दिव्य वैद्य ।

यत्रौषधीः समग्मत राजानं समितामिव ।

विप्रः स उच्यते भिषग् रक्षोहाऽमीवचातनः ॥

—ऋ० वे० १०/६७/६

अर्थ—जिस प्रकार राजा लोग अथवा क्षत्रिय सभा में एकत्रित होते हैं, उस प्रकार जहाँ औषधियाँ इकट्ठी होती हैं उस विशेष ज्ञानी मनुष्य को ही वैद्य कहते हैं। वह ही राक्षसों का हनन करने वाला और रोग दूर करने वाला कहा जाता है।

इस मंत्र में वैद्य का लक्षण बताया है— १. सम्पूर्ण औषधियाँ अपने पास ठीक प्रकार रखने वाला, २. विशेष प्रबुद्ध अर्थात् अपने शास्त्र का सागोपाग जिसने अध्ययन किया है, ३. जो युक्ति और योजना से रोग दूर कर सकता है, जो राक्षसों का नाश कर सकता है और ४. जो रोगों को मूल से अर्थात् जड़ से उखाड़ देता है। ये वैद्य के पाँच लक्षण उक्त मंत्र में कहे हैं। “राक्षसों” के विषय में इतना ही यहाँ कहना है, कि “रक्ष”, राक्षस, असुर” आदि शब्द विशेष अर्थ में वैद्य शास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। ये सजीव प्राणधारी सूक्ष्म कीटजीव हैं कि जो मनुष्य के आँखों से भी दिखाई नहीं देते। शतपथ में इनके विषय में कहा है कि—

तदवधुनोति । अवधूत रक्ष । अवधूता अरातयः

इति, तन्नाष्टा एवैतद्रक्षास्यतोऽपहन्ति ॥

—शत० ब्रा० १/१/४

“वह चर्म को भटक देता है और कहता है कि राक्षसों का नाश हो गया, असुरों का नाश हुआ। इस प्रकार विनाशक राक्षसों का सहार होता है।”

अर्थात् चर्म भटकने से उस पर चिपके हुए राक्षस नीचे गिरते हैं और उनका नाश होता है। राक्षस चमड़े पर चिपक जाते हैं, वे मनुष्य की आँख से नहीं दिखाई देते और भटकने से दूर होते हैं, इतने सूक्ष्म से राक्षस हैं। सूर्य अस्त होने पर इनको बल आता है, अंधेरे में ये प्रबल होते हैं और सूर्य किरणों से इनका नाश होता है। ये नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं और मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों की सताते हैं। यह राक्षसों का स्वरूप यहाँ ध्यान में धरना चाहिए। बड़े शरीर वाले जो राक्षस हैं वे भिन्न हैं। स्वतन्त्र निवृत्त द्वारा राक्षसों के स्वरूप का वर्णन किसी अन्य समय किया जायेगा। यहाँ के प्रकरण में जो राक्षसों

का सूक्ष्म स्वरूप अभीष्ट है, उसका साराण से वर्णन ऊपर किया है, उसको पाठक स्मरण रखे । इस प्रकार के राक्षसों का औषधि प्रयोग आदि उपायों के द्वारा नाश करना वैद्य का कार्य है । अस्तु । इस प्रकार वैद्य का लक्षण वेद में कहा है । अब इस मंत्र के साथ निम्न मंत्र देखिये—

अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो देव्यो भिषक् ।

अहीश्च सर्वाञ्जिम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्योऽघराची परा सुव ॥

—वा० य० १६/५

अर्थ—सब कम न होने अर्थात् बढ़ने वाले रोग बीजों का नष्ट भ्रष्ट करने वाला सब राक्षसों को नीचे की ओर से जो निकालता है वह उपदेशक पहिला दिव्य वैद्य कहता है अथवा हम सबको वचाता है ।

इस मंत्र में वैद्य के लक्षण कहे हैं— १ रोग बीजों का नाश करने वाला, २. राक्षसों का सहार करने वाला, ३ योग्य मार्ग का उपदेश करने वाला और ४. वचाने वाला वैद्य होता है । इस मंत्र में “अ-हि” शब्द रोग बीजों का वाचक आया है । कम न होने वाला रोग बीज होता है; प्रारम्भ में छोटा सा दिखाई देता है परन्तु उदासीन रहने पर वह बढ़ने लगता है, फैलता है और सब शरीर भर व्यापता है । “यातु-धान्य” शब्द द्वारा रोगों का दूसरा लक्षण कहा है । जिसमें धन्यता के दूर होने का भाव है । यह नाम राक्षसों के लिये वेद में आता है । जब ये सूक्ष्म राक्षस शरीर में प्रविष्ट होते हैं तब शरीर का उत्साह और आरोग्य अर्थात् धन्यपन नष्ट हो जाता है । इन राक्षसों और रोग बीजों को नीचे के भाग से दूर करने का कार्य वैद्य करता है । अर्थात् वैद्य बीजों को नीचे के भाग से दूर करने का कार्य वैद्य करता है । अर्थात् वैद्य विरेचनादि द्वारा राक्षसों को शरीर से निकाल देता है । ये दो मंत्र वैद्य का लक्षण बता रहे हैं ।

इस मंत्र में “दैव्य भिषक्” शब्द है । “दिव्य वैद्य” अर्थात् “आत्मा” ही वैद्य है, वास्तव में सच्चा वैद्य आत्मा ही है, ऐसा इस मंत्र द्वारा सूचित किया है । यह मंत्र रुद्र सूक्त में है और यहाँ ‘दैव्य भिषक्’ शब्द “रुद्र” के लिये प्रयुक्त हुए हैं । रुद्र का अर्थ ‘वैद्य’, आत्मा, परमात्मा” है । इसकी विस्तृत व्याख्या १ रुद्र देवता का परिचय और २. ऋग्वेद में रुद्र देवता इन दो पुस्तकों के द्वारा की है । जो पाठक विस्तारपूर्वक इस विषय को देखना चाहे उन पुस्तकों में देख सकते हैं । वैद्य शब्द के नाम जीवात्मा और परमात्मवाचक उक्त मंत्र में और सूक्त में दिये

है, इससे सूचित होता है कि शरीर में सच्चा वैद्य जीवात्मा है और जगत् में परमात्मा है। शरीर की नीरोगता संपादन करने का कार्य जीवात्मा कर रहा है, यह सूचना वेद क्यों दे रहा है? इस बात की ओर पाठकों का चित्त आकर्षित होना आवश्यक है।

वैद्य के औषध रोगी का आत्मिक बल हट जाने के पश्चात् कोई सहायता नहीं करते, और जिसमें आत्मिक बल की तीव्रता होती है वह बिना औषधी की सहायता के, अपने मनःशक्ति द्वारा ही रोगी को हटा सकता है। स्थूल से सूक्ष्म तक ले जाने की वेद की यही खूबी है; वैद्य का लक्षण कहते हुए वेद बता रहा है कि “आत्मा” ही सच्चा वैद्य है। जगत् के वैद्य उसके सन्मुख कुछ भी नहीं है। अर्थात् वैदिकधर्मो मनुष्यों को उचित है कि वे योगसाधादि द्वारा अपने मानसिक और आत्मिक शक्ति को बढ़ावे और इसी सच्चे दिव्य वैद्य से अपने तथा दूसरों के रोग दूर करे।

परावलंबिता ही दुःख है। दूसरे पर विश्वास रखकर बैठना, दूसरे की सहायता से स्वसंरक्षण करने का यत्न करना, दुःखकारक ही है। यह सिद्धान्त आप व्यक्ति, राष्ट्र और जगत् में सर्वत्र देख सकते हैं। स्वावलंबन ही सुख है। अपनी धारणा शक्ति से स्वयं स्थिर रहना सुख का साधन है। जब तक वैद्य की औषधियों पर ही रोगी का विश्वास रहता है, तब तक रोगी को दुःख भोगना आवश्यक ही है। परन्तु जब उस रोगी को पता लग जायेगा, “कि मैं स्वयं आत्मरूप से दिव्य वैद्य हूँ और सब औषधियों की सम्पूर्ण शक्तियाँ मेरे मन में सदा ही सिद्ध हैं और मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल से अपने तथा अन्यो के रोग हटा सकता हूँ, तब ही सुख के लिये वह अधिकारी होता है”। वही स्वातन्त्र्य और स्वाधीनता है वेद को अभीष्ट है कि सब लोग इस शक्ति को अपने अंदर विकसित करें, इसलिये वेद अपने मंत्रों द्वारा स्थूल शक्ति का वर्णन करता हुआ एकदम सूक्ष्म शक्तियों तक पाठकों को पहुँचा देता है। यह बात हमने वैद्य के लक्षणों में सूक्ष्म रूप से बताई है। अब प्रकृत निबन्ध का विषय देखते हैं।

आश्वासन चिकित्सा

आशा, विश्वास और सन्तोष का नाम आश्वासन है। रोगी को सर्वप्रथम रोग दूर हो जाने का आश्वासन दिया जाता है अर्थात् सर्वप्रथम उसकी आश्वासन चिकित्सा की जाती है। यदि कोई वैद्य या डॉक्टर आश्वासन चिकित्सा (रोगी को रोग दूर हो जाने के आश्वासन) में सफल है तो वह रोगी को स्वस्थ कर सकता है और बचा सकता है तथा वही रोगी स्वस्थ हो सकता

है जिसके मन में आश्वासन से यह निश्चय हो जावे कि मेरा रोग दूर हो जायेगा अथवा मैं बच जाऊंगा। अन्यथा रोगी का स्वस्थ होना कठिन ही है। अतएव इस ऐसी उपयोगी आश्वासन चिकित्सा का वर्णन वेद ने किया है। वेद के कुछ आश्वासन यहाँ दिये जाते हैं।

रोगी को देखते समय आश्वासन—

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा विभे ।

न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्त्यधम तम' ॥

(अथर्व० ८/२/२४)

हे प्यारे ! तू रोग से पीड़ित होने वाला नहीं है, रोग तेरा शीघ्र दूर होने वाला है, साध्य है असाध्य नहीं, चिन्ता किञ्चित् भी न कर, स्वस्थ हो जावेगा, मर नहीं सकता, मत डर तू नहीं मर सकता । ओ प्यारे ! मेरी चिकित्सा में नहीं मरने, मरना तो दूर रहा रोग या कष्ट भी देर तक नहीं ठहरता । अतः विश्वास रख मैं तुझे शीघ्र स्वस्थ कर दूँगा ।

अधिक घबराने वाले रोगी को आश्वासन—

यदि क्षितायु र्यंदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।

तमाहुरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पापमेन शतशारदाय ॥

(अथर्व० ३/११/२)

प्यारे रोगी ! तू बिल्कुल साध्य है, घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं तो यहाँ तक कर सकता हूँ कि यदि क्षीण आयु वाला भी क्यों न हो, चाहे जीवन के चिन्हों से भी परे हो गया हो, चाहे मृत्यु के समीप भी पहुँच गया हो उसे मृत्यु की गोद से निकाल लेता हूँ और सौ वर्ष तक जीने के लिये बल देता हूँ ।

रोगी को औषधि देते हुए आश्वासन—

उत् त्वा मृत्योरोषधय सोमराज्ञीरपीपरन् ।

(अथर्व० ८१/१/१७)

हे प्यारे ! जिन औषधियों को तू सेवन कर रहा है— जिन औषधियों को मैं तुझे दे रहा हूँ इनमें एक परम महौषधि सोम जीवनतत्त्व देने वाली महारसायन भी है, इन्होंने तुझे

बस मृत्यु के पार कर दिया-वचा लिया, बस अब तू शीघ्र अपने कारबार में लग जाने के योग्य हो जावेगा ।

मृत्यु के निकट पहुँचे को आश्वासन—

आहार्षमविद त्वा पुनरागा पुनर्णव ।

सर्वांग सर्व ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेऽविदम् ॥

(अथर्व० ८/१/२०)

ओ प्यारे ! तू अब मृत्यु के मुख में नहीं रहा, मैंने तुझे मृत्यु के मुख से निकाल लिया, तू ससार में फिर आ गया और पुनः नया बन कर जीवन के ससार में लौट आया । हे सर्वांग स्वस्थ हुए प्यारे पात्र ! तेरे समस्त इन्द्रियगण, चेतना और आयु को मैंने मृत्यु से छुड़ा कर प्राप्त कर लिया है ।

इस प्रकार आश्वासन देने से रोगी को बहुत लाभ होता है । कुशल वैद्य और डॉक्टर के हाथों में वाणी में रोग दूर करने की शक्ति आ जाती है, वह परोपकार हित दृष्टि और गम्भीरता से मधुर मोहने वाले वचनों में जब रोगी को रोग दूर हो जाने का आश्वासन देता है तो रोगी बिना औषधि के ही रोगशय्या (बिस्तरे) को छोड़ देता है । जब ऐसा आश्वासन देने में कुशल वैद्य या डॉक्टर रोगी के पास जाता है और उसे अपनी चिकित्सा में लेता है तो प्रथम निम्न प्रकार आश्वासन दे ।

हस्ताभ्या दशशाखाभ्या जिह्वा वाच पुरोगवी ।

अनामयित्नुभ्या हस्ताभ्या ताभ्या त्वाभिमृशामसि ॥

(अथर्व० ४/१३/७)

हे प्यारे ! मैंने तुझे अपने आरोग्य देने वाले हाथों में ले लिया, दशो अंगुलियों सहित मेरे दोनों हाथों में नीरोग करने की शक्ति है, मैं अब तुझे शीघ्र स्वस्थ कर दूंगा । प्यारे ! मैं अपनी वाणी से सत्य कहता हूँ, बस अब तू अपने को स्वस्थ ही समझ, चिन्ता न कर मैं तो तुझे बात की बात में नीरोग बना दूंगा ।

अगभेदो अगज्वरो यश्च ते हृदयामय ।

यक्ष्म श्येन इव प्रापप्तद वाचा साढ परस्तराम् ॥

(अथर्व० ५/३०/६)

हूँ प्यारे ! अगो को तोड़ने वाला, अगो में ज्वर करने वाला और फेफड़ों महित हृदय को रोगी बनाने वाला तेरा यक्ष्म-क्षय रोग अस्त्र से ताड़ित ऊपर से गिरे बाज पक्षी की भाँति मेरी बाणी से फटकारा हुआ ही तुझ से दूर हो जावेगा । देव अब तेरा रोग वात की वात में दूर हो रहा है, बहुत कुछ दूर हो गया, यह तो अब सर्वथा दूर हो चुका इत्यादि ।

औषधि चिकित्सा

औषधियों के उपयोग से रोग दूर करने का नाम “औषधि-चिकित्सा” है । इस विषय के अनेक मंत्र वेद में हैं । सम्पूर्ण मंत्र इस छोटे से निबन्ध में दिये नहीं जा सकते । सारांशरूप से ही इस औषधि-चिकित्सा का यहाँ स्वरूप बताना है । प्रथम औषधियों की उत्पत्ति के विषय में वेद कहता है—

या औषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा ।

मनै नु वञ्चुणामहं शतं धामानि सप्त च ॥

—ऋ० १०/६७/१

अर्थ—जो औषधी वनस्पतियाँ देवों से तीन युग पहिले उत्पन्न हो गई थी, उन भरणा-पोषण करने वाली औषधियों के सौ और सात स्थान अथवा जातियाँ हैं ऐसा मैं मानता हूँ ।

इस भूमि पर प्रथम औषधियाँ उत्पन्न हो गई थी और तीन युग व्यतीत होने के नन्तर मनुष्यों की उत्पत्ति हो गई । १. वनस्पति-युग, २. जलजन्तु-युग, ३. सर्प-युग, ४. पशु युग और ५. मनुष्य-युग यह सृष्टिक्रम है । इन औषधियों के एक सौ सात वर्ग हैं । कई लोग “सप्त शत धामानि” का अर्थ सात सौ धाम अथवा वर्ग समझते हैं और कई लोग “शत धामानि सप्त च” ऐसा वाक्य मानकर “सौ और सात धाम” मानते हैं । इसका विचार चतुर वैद्यों को करना योग्य है । अस्तु । इन औषधियों के विषय में वेद कहता है—

औषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरुपं ब्रुवे ॥

—ऋ० १०/६७/४

“औषधियाँ सच्ची माताएँ हैं और वे देवियाँ हैं । मान्य करने वाली अथवा हित करने वाली माताएँ होती हैं और देव की शक्ति धारण करने वाली देवियाँ होती हैं ।”

“देवी औषधी .” इस शब्द प्रयोग द्वारा सूचित किया जा रहा है कि औषधि वनस्पतियों में जो दोष दूर करने की शक्ति है वह देव की, अर्थात् ईश्वर की किष्वा परमात्मा की है । सर्वव्यापक शक्ति सब विश्व में व्याप रही है । अग्नि में प्रकाश, जल में शीतता, पृथ्वी में धारणा-शक्ति आदि अनन्त गुण हैं, वे परमात्मा से प्राप्त हो गये हैं, इसी प्रकार औषधियों का रोग दूर करने का गुण परमात्मा का है । पूर्व स्थल में “दिव्य वैद्य” एक ही परमात्मा है, यह बात स्पष्ट कर दी है, अब यहाँ औषधियाँ भी परमात्मा के गुण धारण करने से गुणी बन गई हैं ऐसा ध्वनित किया है । “आत्मा में वैद्य और दवा एक ही हो जाती है” यह बात पाठक स्वयं जानते ही होंगे । इस विषय में यहाँ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । औषधियों की प्रतिज्ञा निम्न मंत्र में कही है —

औषधयः सवदन्ते सोमेन सह राज्ञा ।

यस्मै कृणोति ब्राह्मणस्त राजन् पारयामसि ॥

—ऋ० १०/१६/२२

अर्थ—औषधियाँ सोम राजा के साथ बोलती हैं कि, हे राजन् जिस रोगी के लिये ब्रह्म का ज्ञान धारण करने वाला वैद्य हमारी योजना करता है, उस रोगी को रोग से हम पार कर देते हैं ।

इस मंत्र में वैद्य का एक मुख्य लक्षण बताया है, वह यह है कि “वैद्य सच्चा ब्राह्मण होना चाहिए, अर्थात् ब्रह्म का ज्ञान वैद्य को चाहिये । “आत्मज्ञानी वैद्य चाहिये । आत्मा, बुद्धि, मन आदि सूक्ष्म तत्वों के गुणधर्म जानने वाला ही वैद्य बने । अन्य धनार्थी लोग वैद्य का धधा न करें । आत्मज्ञानी सात्त्विक वृत्तिवाला वैद्य क्यों होना चाहिए, इस बात का अधिक वर्णन करने की जरूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि आजकल के जमाने में वैद्यों के जाल से क्वचित् कोई पुरुष ही बच सकता है । वैद्य का धधा वास्तव में दैवी धधा है, परन्तु लालच के कारण अन्य धधों के समान यह धधा भी राक्षसी बनाया गया है । आत्मज्ञानी वैद्य आजकल किसी पवित्र भूमि में होगा तो होगा ।

इस मंत्र में औषधियों के सोम राजा का नाम आ गया है । सोम का अर्थ सोमवत्सिल, चन्द्र और जीवात्मा है । चन्द्र की सोलह कलाएँ होती हैं, जीव षोडश—कल है ही, इसी को “षोडशी इन्द्र” वेद में भी कहा है । सोमवत्सिल का भी शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष में क्रमशः वृद्धि और क्षय होता है ऐसा कहते हैं, इस विषय में हमें कोई प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, क्योंकि आजकल

असली सोमवल्ली कही भी उपलब्ध नहीं है । परन्तु चन्द्र के साथ सोम का सम्बन्ध लगाया गया है । इसलिये सोमवल्लि की भी १६ कलाएँ होना आवश्यक है ऐसा तर्क होता है सशोधक वैद्य इस विषय में विचार करे ।

यहाँ इतना ही बताना है कि औषधि वाचक सोमशब्द आत्मा का वाचक होने से स्थूल औषधिक नाम से सूक्ष्म आत्मतत्त्व यहाँ सूचित किया है । पाठक यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार वेद हर एक वात में पाठको को सूक्ष्म तत्त्व के पास खींच रहा है । अब वेद में कही हुई औषधियाँ देखिए—

पिप्पली क्षिप्तभेषजी उतातिविद्धभेषजी ।

ता देवा समकल्पयन् इय जीवितवा अलम् ॥

—अथर्व० ६/१०६/१

अर्थ—पिप्पली नामक औषधी क्षिप्त और अतिविद्ध रोगी के लिये अत्यन्त उपयोगी है । यह एक ही औषधी जीवित रहने के लिये पर्याप्त है, ऐसी देवी ने कल्पना की है ।

जिस रोग में मनुष्य पागल सा बन जाता है उसको क्षिप्त कहते हैं और रोग से अत्यन्त घेरे हुए बीमार का नाम है अतिविद्ध । इनके लिये पिप्पली औषधी उत्तम है, इतना ही नहीं परन्तु प्राणिमात्र के जीवन के लिये अर्थात् सम्पूर्ण आरोग्य प्राप्त करने के लिये यह एक ही औषधि पर्याप्त है । तथा—

श्यामा सरूपकरणी पृथिव्या अध्युद्धृता ।

इदम् पु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥

—अथर्व० १/२४/४

अर्थ—श्यामा नामक वनस्पति जो पृथ्वी के ऊपर उगती है वह शरीर के रंग को ठीक करती है । इस वनस्पति से फिर शरीर के रूप ठीक बन जाते हैं ।

शरीर पर जो श्वेतकुष्ठ के घब्वे आते हैं, तथा जो अन्य प्रकार के कुष्ठ से शरीर विरूप हो जाता है, उस बीमारी से श्यामा औषधि वचाती है और पुन पूर्ववत् सुंदर रूप बनाती है इस प्रकार कई औषधियों का वर्णन वेद में है । यहाँ केवल सूचना मात्र बताना है इसलिये इतना ही पर्याप्त है । औषधियाँ न होने पर बड़े से बड़ा वैद्य भी कुछ कर नहीं सकता, यह इस मार्ग में आपत्ति है । पराधीनता से दुःख और स्वाधीनता से ही सुख होना है । औषधियों के अवलंबन रूप पराधीनता इस मार्ग में है, इसलिये वेद में जल—चिकित्सा बता दी है—

जल-चिकित्सा

“जल-विद्या” नामक लेख में बताया गया है कि वेद में जल-चिकित्सा का क्या प्रकार था । इसलिये उसका पुनः यहाँ विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, तथापि एक दो मंत्र यहाँ नमूने के लिये दिये जाते हैं—

अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।

अग्नि च विश्वशभुवमापश्च विश्वभेषजी ॥

—ऋ० १/२३/२०

अर्थ—सोमने मुझे कहा कि पानी के अन्दर सम्पूर्ण औषधियाँ हैं । जल ही सब औषधी है और अग्नि सब आरोग्य करने वाला है ।

इस मंत्र में केवल जल के प्रयोग से सब रोगों की निवृत्ति सूचित की है । इस मंत्र में “अग्निचिकित्सा” की सूचना भी मिलती है । परन्तु इस विषय में यहाँ लिखने के लिये हमारे पास स्थान ही नहीं है । अग्नि चिकित्सा के विषय में किसी अन्य समय विस्तारपूर्वक लिखूंगा । क्योंकि इस एक चिकित्सा के कई विभाग हैं ।

अप्स्वन्तरमृत अप्सु भेषजम् ।

—ऋ० १/२३/१६

“पानी में अमृत है, पानी में औषध है ।” इस प्रकार उदक का वर्णन वेद में आ रहा है और जल चिकित्सा की सूचना दे रहा है ।

आप इद्धा उ भेषजीरापो अर्माव-चातनी ।

आप सर्वस्य भेषजीस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् ॥

—ऋ० १०/१३७/६

जल नि सन्देह औषधी है, जल नि सशय रोगों को दूर करने वाला है, जल सब रोगों को एक ही दवा है, वह जल तुम्हारे लिये औषध करे ।

इस मंत्र में स्पष्ट कहा है कि सम्पूर्ण रोग एक ही जल के प्रयोग से दूर हो सकते हैं । जल का अभिषिचन, उपसिचन आदि विधि अथर्ववेद में लिखे हैं । विविध प्रकार से जल का उपयोग करने की विधियों की सूचना उन शब्दों से मिलती है । अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता

है कि यदि एक ही जल सब रोगों का शमन करने के लिये पर्याप्त है तो अन्य दवाइयों की क्या आवश्यकता है ? जल सब देश में सब काल में मिल सकता है। औषधियाँ सब काल में सब देश में मिल नहीं सकती, इसलिये औषधि चिकित्सक की अपेक्षा जल चिकित्सक अधिक स्वतन्त्र है। औषधियाँ न मिलने की कठिनता जल चिकित्सा से हट गयी है, इसमें कोई सन्देह नहीं। जल चिकित्सा में दवाइयों की कड़वाहट से मुख खराब होने का भय नहीं है। औषधि चिकित्सा स्थूल अर्थात् पार्थिव चिकित्सा है, उससे सूक्ष्म जल तत्त्व का आश्रय होने से जल चिकित्सा से मनुष्य एक सिढ़ी ऊपर पहुँचता है। क्योंकि जिनका विश्वास जल चिकित्सा में होता है उनके मन में सूक्ष्म तत्त्व की शक्ति की कल्पना जागृत होती है। आजकल भी कई वैद्य हैं कि जो जल चिकित्सा को मानते ही नहीं ।।। नि सन्देह जल चिकित्सा से उतना पैसा रोगियों के जेब से खेचा नहीं जा सकता, जैसा औषधियों की चिकित्सा से खींचा जा सकता है। परन्तु यह वैद्यों की सुभीता की बात है, रोगियों की सुभीता और उन्नति जल चिकित्सा से अधिक होनी है, इसका मूल हेतु इतना ही है कि इसमें सूक्ष्म तत्त्व का आश्रय होगा उस प्रमाण से अधिक उन्नति और अधिक सुख मनुष्य को प्राप्त होता है यह वैदिक धर्म का सिद्धान्त है।

अग्नि-चिकित्सा

“अग्नि च विश्व-श-भुव” ऐसा पूर्व स्थल में कहा ही है। सम्पूर्ण शांति और आरोग्य देने वाला अग्नि है। अर्थात् सम्पूर्ण दोष अग्नि दूर कर सकता है। राक्षसों का नाश करना वैद्य का एक कर्तव्य है यह बात पूर्व स्थल में बताई है। अग्नि का नाम भी ‘रक्षो-हा’ अर्थात् राक्षसों का नाश करने वाला इस अर्थ का द्योतक है। अग्नि द्वारा दूसरी चिकित्सा हवन चिकित्सा है। अग्नि चिकित्सा का वर्णन विस्तारपूर्वक अन्य निबन्ध में करना ही है, इसलिये यहाँ इतना ही पर्याप्त है।

हवन चिकित्सा

वेद में हवन का बड़ा भारी शास्त्र है। यद्यपि इसका पूर्णतया आविष्कार नहीं हुआ है, तथापि जो बातें इस समय सम्मुख आ गई हैं, उससे इतना स्पष्ट होता है कि हवन से रोगों का शमन किया जा सकता है। इस विषय में इस लेख में एक ही मन्त्र देखिये—

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय

कमज्ञात-यक्ष्मादृत राजयक्ष्मात् ॥

“हवन के द्वारा अज्ञात रोग से तथा क्षय रोग से भी तुमको दीर्घ जीवन के लिये छुड़ाता हूँ ।”

हवन से ज्ञात राग तो दूर ही हो सकते हैं, परन्तु अज्ञात रोग भी दूर हो सकते हैं। जिनका कारण, निदान और चिकित्सा की विधि स्पष्ट विदित होती है उन रोगों का नाम ‘ज्ञात-यक्ष्म’ है, और जिनका निदान और उपशमन का उपाय ज्ञात नहीं है, उनको “अ-ज्ञात-यक्ष्म” कहा जाता है। राजयक्ष्मा वह होता है कि जिसको तपेदिक, क्षयरोग आदि नाम से पुकारते हैं यह सब बीमारियों का राजा है, क्योंकि एक समय जहाँ यह पहुँचता है बीमार को ले ही जाता है। इस प्रकार के भयानक क्षय रोग की भी चिकित्सा हवन के द्वारा होती है। अन्य रोग हट जाते हैं ऐसा कहने की भी क्या आवश्यकता है ?

ऋषिकाण्ड मे यज्ञावधि मे बहुत ही उन्नति हो गई थी। यज्ञ से वृष्टि कराई जाती थी, धान्य मे विशेष सत्त्व लाया जाता था, नगरो और गृहो का आरोग्य संपादन किया जाता था। वायु शुद्धि और उसकी प्रसन्नता प्राप्त की जाती थी, सुपुत्र उत्पादन के लिये इष्टियाँ की जाती थी। यह तो दैवी भावना के यज्ञो का स्वरूप है। राक्षसी भावना के भी यज्ञ प्रचलित हो गये थे। इन राक्षसी यज्ञो द्वारा शत्रु के नगरो मे बीमारियाँ उत्पन्न की जाती थी, इनका प्रवर्तन राक्षसों के पास से होता था। तात्पर्य हवन से एक विशेष शक्ति उत्पन्न होती है उसको उन्नति के कार्य मे तथा विनाश के कार्य मे भी वर्तित जा सकता है। वैदिक वाङ्मय मे यज्ञ का सब उज्ज्वल स्वरूप ही दिखाया है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय की प्रवृत्ति ही दैवी है। पेशाच और आसुरी ग्रन्थो मे राजस और तामस घोर हवनो के विधि लिखे हैं। जिनसे उक्त भयानक परिणाम होते हैं। इनके सम्पूर्ण विधि इस समय ज्ञात नहीं है, परन्तु जो थोड़े ज्ञात हुए हैं, उनका वर्णन भी यहाँ नहीं हो सकता। नि सन्देह इसका वर्णन बड़ा मनोरंजक और उपयोगी है, इसलिये किसी अन्य लेख मे इसका शुभ और अशुभ स्वरूप बताया जायेगा।

जिस प्रकार औषधि का योग्य उपयोग करने से आरोग्य और अयोग्य प्रकार से सेवन करने से अनारोग्य होता है, ठीक उसी प्रकार सात्त्विक श्रेष्ठ यज्ञो के हवन से आरोग्य बढ़ सकता है और अन्य घोर इष्टियो से व्याधियाँ भी फैल सकती हैं। श्रेष्ठ दैवी यज्ञो का वर्णन गोपथ-ब्राह्मण निम्न प्रकार करता है—

भैषज्य-यज्ञा वा एते । तस्मादनुसधिपु
प्रयुज्यन्ते ॥ ऋतुसधिपु वै व्याधिर्जायते ॥

—गोपथ० उ० १/१६

“ये-श्रीषधियो के ही यज्ञ-है । इसलिये ऋतुओं की सधियों में यज्ञ किये जाते हैं, क्योंकि ऋतु सधि में व्याधि होती है ।”

अस्तु । रोग निवारण और आरोग्य संपादन यह सात्त्विक-यज्ञ का मुख्य भाग है इसमें कोई सन्देह नहीं । इस प्रकार-यज्ञ चिकित्सा का थोड़ा सा स्वरूप है-। पार्थिव, जल और अग्नि-से चिकित्सा इस प्रकार वेद में आती है । “आप्” शब्द से जल-तत्त्व का जैसा बोध होता है- उसी प्रकार व्यापक आत्म तत्त्व का भी ज्ञान होता है । तथा ‘अग्नि’ शब्द से-तैजस् तत्त्व का ज्ञान होता हुआ भी परमात्मा का बोध होता ही है । इस प्रकार वेद न केवल उच्च तत्त्वों द्वारा चिकित्सा बता रहा है, परन्तु हर एक तत्त्व वाचक-शब्द द्वारा उस तत्त्व के नीचे गुप्त रूप से विद्यमान आत्म तत्त्व का साक्षात्कार करा रहा है, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए । अग्नि चिकित्सा में, सूर्य भी अग्नितत्त्व होने से इस चिकित्सा का भी इस प्रकरण में विचार करना योग्य है—

सौर-चिकित्सा

सूर्य के किरणों द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसका नाम सौर चिकित्सा है । सूर्य किरणों का पवित्रता उत्पन्न करने का धर्म वेद में “शोचिष्-कश” शब्द द्वारा कहा है । इसलिये वेद कहता है कि—

न० सूर्यस्य सदृशे मा युयोथा ॥

—ऋ० २/३३/१

अर्थात् “सूर्य प्रकाश से हमारा कभी वियोग न होवे” क्योंकि सूर्य ही सब प्रकार के दोष दूर करके प्राणियों की पुष्टि करता है । यहाँ तक वेद कहता है कि—

सूर्य आत्मा जगत्स्तथुपश्च ॥

—ऋ० १/११५/१

“सूर्य स्थावर जगत् जगत् का आत्मा है ।” प्राणरूपी सूर्य होने से वह सबका आत्मा है । वह नष्ट होने से सब प्राणिमात्र नष्ट हो सकते हैं । यही बात प्रश्नोपनिषद् में कही है—

आदित्यो ह वै प्राण ॥

—प्रश्न० उ० १/५

यत्सर्वे प्रकाशयति तेन सर्वान् प्राणान्
रश्मिषु सनिघते ॥

—प्रश्न० उ० १/६

“आदित्य ही निश्चय से प्राण है। जब आदित्य प्रकाशमान होता है तब वह सब प्राणों को अपने किरणों में रखता है।” तात्पर्य सूर्य किरणों के द्वारा सब जगत् में प्राण तत्त्व का संचार होता है। जहाँ प्राण पहुँचता है वहाँ से मृत्यु का दूर होना स्पष्ट ही है। इसलिये घरों की रचना ऐसी होनी चाहिए कि सूर्य किरणों के द्वारा प्राण सब घर की शुद्धता करके और रहने के घरों से मृत्यु को दूर हकाल देवे। रोग उत्पादक कृमियों का नाश सूर्य किरण द्वारा होता है ऐसा भी वेद में कहा है वह सब यहाँ अनुसंधान देखने योग्य है।

सौर चिकित्सा द्वारा योगी लोग बड़ा लाभ उठाते हैं। प्राणायाम द्वारा इस प्राणपूर्ण तप्त वायु को अदर लेते और कुभक द्वारा प्राण को अपने शरीर में स्थिर करते हैं। अन्य प्रकार युक्ति प्रयुक्ति से सूर्य-किरणों के द्वारा आरोग्य संपादन करना सौर चिकित्सा में हो सकता है।

विविध रोगों वाले गौवों के दूध के विविध इष्ट और अनिष्ट परिणाम सौर चिकित्सा किंवा वर्ण चिकित्सा के साथ सम्बन्ध रखते हैं। इस विषय में बहुत लिखा जा सकता है, परन्तु विस्तार भय के लिये यहाँ इतना ही लिख कर अब क्रम प्राप्त वायु चिकित्सा स्वरूप बताता हूँ।

वायु-चिकित्सा

वायु ही प्राण बनकर शरीर में आकर रहा है यह उपनिषदों का कथन है। वायु में ‘अमृत का खजाना’ है ऐसा ऋ० १/१८६ सूक्त में कहा है। जहाँ अमृत है वहाँ रोग नहीं हो सकते, इसलिये अमृत का खजाना लेकर जहाँ वायु पहुँचता है, वहाँ नीरोगता प्राप्त हो सकती है। यही वायु चिकित्सा का मूल वेद में है। तथा—

आ वात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्रप ।

त्व हि विश्वभेषजो देवाना दूत ईयसे ॥

—ऋ १०/१३७/३

“हे वायो ! तुम्हारी दवाई ले आओ और यहाँ से सब दोष दूर करो, क्योंकि तू ही सब औषधियों से युक्त है।”

पृथ्वी, आप, तेज की अपेक्षा वायु सूक्ष्म तत्त्व है। इसलिये इससे आरोग्य संपादन करना और रोग दूर करना अन्य प्रकारों से श्रेष्ठ है। जल भी प्राप्त करने के कष्ट है। वायु सर्वत्र ही है इसलिये यदि उसको खराब न किया जावे, तो सदा वह अमृत देने के लिये मित्र ही है। योगी लोग प्राणायाम द्वारा इसी प्राणवायु से आरोग्य और दीर्घ आयुष्य संपादन करते हैं। वायु के योग्य उपयोग से हर एक बीमारी दूर हो सकती है। उसके भ्रमन को विविध में परिचय होना चाहिये। दयालु परमेश्वर ने अमृतमय वायु सर्वत्र भरा रखा है, परन्तु अज्ञानी मनुष्य फिर भी अनारोग्य में सड़ते ही है ।।। यदि मनुष्य प्रतिदिन सौ पचास प्राणायाम विधिपूर्वक करता जायेगा तो उसके पास रोग खड़ा भी नहीं होगा। विधि छोड़कर कार्य करने से ही मनुष्य की अवनति होती है।

इस प्रकार स्थूल भूतो के आश्रय से चिकित्सा के क्रमपूर्वक प्रकार देखे। वेद किस प्रकार स्थूल से सूक्ष्म तत्त्वों की शक्तियों के पास मनुष्यों को खेच रहा है इसका ज्ञान इस विचार से हो सकता है। अब इससे भी सूक्ष्म तत्त्व से मानस चिकित्सा होती है, उसका विचार करना है।

मानस चिकित्सा

यही सर्वोत्तम चिकित्सा है। वेद ने इस चिकित्सा पर जितना बल दिया है उतना अन्य चिकित्साओं पर नहीं दिया। इसका कारण स्पष्ट है। इस चिकित्सा में जैसी स्वाधीनता होती है वैसे किसी अन्य चिकित्सा में नहीं हो सकती। ओषधि चिकित्सा में ओषधियों का आश्रय करना होता है, जल चिकित्सा में उत्तम जल प्राप्त होना चाहिए, हवन-चिकित्सा में विविध हवन सामग्री इकट्ठी करना आवश्यक है, वायु चिकित्सा में शुद्ध वायु के बिना कार्यभाग नहीं हो सकता, सूर्य के प्रकाश के बिना सौर चिकित्सा अशक्य है, तात्पर्य बाह्य साधनों से जो चिकित्सा करनी है उसमें परतन्त्रता अवश्य ही है। वेद मनुष्यों को किसी प्रकार परतन्त्र रखना नहीं चाहता। इसलिये इस चिकित्सा में वेद में मानस-चिकित्सा बताई है। इसमें किसी बाह्य साधनों पर निर्भर होने की आवश्यकता ही नहीं है। यह चिकित्सा अपने आत्मिक बल से और मन की इच्छा-शक्ति से ही होती है। यदि किसी प्रकार रोगी में आत्मिक बल उत्पन्न किया तो वहाँ चिकित्सक ने अपनी इच्छा-शक्ति द्वारा उसमें बल उत्पन्न किया तो वहाँ ही स्वयं रोग का शमन होने लगता है। वेद में मन की शक्ति इसी प्रकार वर्णन की है—

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृत
प्रजामु॥ यस्मान्न ऋते किं च न कर्म क्रियते

तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥३॥ येनेद भूतं
 भुवन भविष्यत्परिगृहीतममृतेन सर्वम् ॥ येन
 यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसकल्प-
 मस्तु ॥४॥ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ॥
 हृत्प्रतिष्ठ यदजिर जविष्ठ तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥ ६ ॥

—वा. य ३४

इन मन्त्रों में मन के गुणों का कथन है । हमको यहाँ सब गुणों का विचार करने की आवश्यकता नहीं है, अपने विषय की सूचना जिन शब्दों द्वारा हो रही है, उनका ही यहाँ विचार करेंगे—

(१) यत् प्रजासु अतः अमृत—जो मन प्राणियों के अन्दर अमृत रूप है । अमृत का सेवन करने से सब बीमारियाँ दूर होती हैं । यदि योग द्वारा इस मन की शक्ति का विकास हो गया तो आरोग्य के लिये किसी अन्य पदार्थ के आश्रय की आवश्यकता ही नहीं होगी ।

(२) यस्मात् ऋते किं न कर्म न क्रियते—जिस मन के बिना कोई भी कर्म किया ही नहीं जाता । यहाँ बाह्य कर्म की अपेक्षा शरीर के अन्तर्गत कर्मों की ओर ही पाठक ध्यान देवे । हाथ ऊपर नीचे करना, पेट में पचनका कर्म आदि सब मन की प्रेरणा से ही हो रहा है । जिस मन की शक्ति द्वारा चार पाँच सेर वजन का हाथ जैसा चाहिए वैसा घुमाया जाता है, उस मन की शक्ति से रोग के थोड़े से बीज अपने स्थान से हिलाये नहीं जायेंगे, ऐसा कोई भी नहीं कह सकेगा । अपने सारे शरीर में मन की ही शक्ति कार्य कर रही है, परन्तु मनुष्य अपनी ही शक्ति से अपरिचित होने के कारण अपने स्वास्थ्य के लिये दूसरों पर निर्भर हो रहा है । वास्तव में दिव्य ब्रह्म आत्मा ही है और अमृतरूपी मन उसी के पास है । परन्तु अमृत के महासागर में डूब मरने वाले मूढ़ के समान यह भी अपने पास के अमृत को छोड़कर बाहर के पदार्थ कष्ट से प्राप्त करने में आनन्द मानता है ।।।

(३) येन सप्त—होता यज्ञ तायते—जिस मन के द्वारा ‘सप्तहोता यज्ञ’ फैलाया जाता है । दो आँखें, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सात होतागण जिसमें बैठे हैं ऐसा यह पुरुषरूपी यज्ञ मन के द्वारा ही चलाया जाता है । इस यज्ञ में मन ही ब्रह्मा है और ब्रह्मा का काग्य यही है कि वह यज्ञ के दोषों को दूर करे । यह मनरूपी ब्रह्मा का अधिकार ही है । तात्पर्य शरीर के सब दोष मन के द्वारा दूर किये जा सकते हैं । दोष दूर होने पर कोई रोग रहेगा ही नहीं । जब तक दोष होंगे तब तक ही रोग होते हैं ।

(४) सुपारथि अश्वान् इव—उत्तम सारथी जिस प्रकार घोड़ों को चलाता है उसी प्रकार यह मन मनुष्यों को चलाता है । यह इसकी महती शक्ति है । परन्तु मनुष्य अज्ञान के कारण अपनी शक्ति से ही अपरिचित हो गये हैं । अपने आपको निर्बल मानने में ही घन्यता मान रहे हैं । । । क्या यह सबसे बड़ा आश्चर्य नहीं ।

तात्पर्य मन की अजब शक्ति है । इसलिये मानस-चिकित्सा ही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा है । इससे अपने तथा दूसरों के भी रोग दूर किये जा सकते हैं । हस्त स्पर्श द्वारा रोग दूर करने का विधान निम्न मंत्र में है—

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाच पुरोगवी ॥

अनामयित्नुभ्या त्वा ताम्बात्वोप स्पृशामसि ॥

—ऋ० १०/१३७/७

“दस शाखाएँ जिसको है ऐसे मेरे दोनों हाथों से तुमको स्पर्श करता हूँ । ये मेरे हाथ नीरोगता करने वाले हैं और साथ ही मैं अपनी वाणी को प्रेरित करता हूँ ।”

दस अंगुलियाँ हाथों की दस शाखाएँ हैं । इनके स्पर्श से दूसरे के रोग दूर हो सकते हैं । वाणी से भी साथ-साथ रोगी को सूचना देनी चाहिए । मानस चिकित्सा का प्रकार इसमें लिखा है । इस विषय का वर्णन विस्तारपूर्वक आगे आ जायेगा । यहाँ वेद की विविध चिकित्साओं के प्रकार ही केवल बताने थे, सो सारांश रूप से बताये हैं । वेद किस प्रकार स्कूल से सूक्ष्म तत्त्वों तक ले जा रहा है इसका थोड़ा सा वर्णन यहाँ किया गया है ।

“इस वैदिक मानस-चिकित्सा के विषय में कई लेख लिखने आवश्यक हैं, इसका विशेषतः योग का स्वरूप बताने के पश्चात् ही इस चिकित्सा का वर्णन किया जायेगा । आशा है कि पाठक भी इस दृष्टि से विचार करेंगे और अपने अदर मानसिक अमरपन की शक्ति योग द्वारा बढ़ाने का पुरुषार्थ योग-साधन द्वारा करेंगे ।

ॐ व्यक्ति में शांति । राष्ट्र में शांति । जगत् में शांति ।

—स्व० पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

वेद में वैद्यकशास्त्र

“वेद सर्व सत्य विद्याओं का मूल पुस्तक है” “वेद में सर्व विद्याएँ बीज रूप से मिलती हैं” “वेद का पठनपाठन, श्रवणश्रावण करना आर्यों का परम धर्म है” इत्यादि उपदेश हम ऋषि मुख से श्रवण करते आये हैं और उस प्राप्तवाक्य के अनुसार हमारा विश्वास भी है, परन्तु कौन कौन से शास्त्र किस किस प्रकार से वेद में उपलब्ध होते हैं इसका निश्चित पता अभी तक लगा नहीं है, तथा इन शास्त्रों की खोज में वैदिक विद्वानों के परिश्रम भी जैसे होने चाहिये वैसे इस समय तक नहीं हुये हैं यह बड़ी शोक की बात है ।

मेरा परिश्रम वेद विषय में बहुत ही अल्प है । परन्तु जो कुछ परिश्रम वेद विषय में मैंने किया है उससे मेरा निश्चित मत यह हुआ है कि वेद विविध ज्ञान का एक भंडार है । इस वेद में मुख्यतया अध्यात्म-शास्त्र उपलब्ध होता है, तथा इसके साधक कई अन्य शास्त्र प्रतीत होते हैं जिनमें समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र वैद्यकशास्त्र, दण्डनीतिशास्त्र राजविद्याशास्त्र इ० प्रमुख हैं ।

वैद्यकशास्त्र के मंत्रों का अभ्यास करते करते इस शास्त्र की एक निश्चित व्यवस्था है, ऐसा मेरे ध्यान में आने लगा है । परन्तु इसकी पूर्ण व्यवस्था मैंने इस समय तक नहीं की है । इस शास्त्र के थोड़े से मंत्र आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ जिससे आपके मन में वैदिक वैद्यकशास्त्र का गौरव निःसन्देह आ जायेगा ।

मेरा विश्वास है कि जो मंत्र वेद में वैद्यकशास्त्र विषयक आते हैं उन्हीं मंत्रों के आश्रय पर हमारा आर्य वैद्यक-शास्त्र बना हुआ है । अर्थात् आर्य वैद्यकशास्त्र का बीज वेदमंत्रों में अवश्य मिलता है । जिसकी अशत गवाही सुश्रुतकार देते हैं —

इह खल्वायुर्वेदो नाम यदुपागमथर्ववेदस्य
अनुत्पाद्यैव प्रजा कृतवान् स्वयम् ॥

—ऋ० सुश्रुत० सूत्र अ०

“आयुर्वेद अथर्ववेद का उपाग है” यही उपवेद है । परन्तु शोक है कि यह उपवेद इस समय नहीं मिलता है । वेद से आयुर्वेद नामक उपवेद निर्माण हुआ । इस आयुर्वेद से प्राचीन वैद्यशास्त्र जो चरक सुश्रुतादि नाम से प्रसिद्ध हैं, उत्पन्न हो गये अर्थात् वेद से वैद्य शास्त्र निकल आया । वेद में जो वैद्यशास्त्र का बीज था वही वैद्य ग्रन्थों के रूप में वृक्षाकार परिणत हो गया है । अस्तु । अब हम प्रस्तुत निबन्ध का विचार करते हैं । वैद्यशास्त्र के बीजभूत मंत्रों का

विचार करने के पहिले वैद्य के लक्षण जो वेद ने कहे है वह देखने चाहिये ।

यत्रौषधी समग्मत राजानः समितामिव ।

विप्र स उच्येत भिषग्रक्षोहाऽमीवचातन ॥

—ऋ० १०/६७/६

भावार्थ—“जिस प्रकार क्षत्रिय युद्ध में एकत्रित होते हैं उस प्रकार जिसके पास सर्व औषधियाँ एकत्रित होती हैं । उस विद्वान का नाम वैद्य होता है और वही विद्वान् राक्षसो-रोगबीजो का हनन करने हारा तथा रोगो को दूर करने वाला होता है’ इस मंत्र को देखने से वैद्य के निम्नलिखित लक्षण प्रतीत होते हैं—

(१) विप्र - वैद्य, विद्वान, ज्ञान सम्पन्न, अर्थात् सागोपाग वैद्यशास्त्र जानने वाला होना चाहिये ।

(२) औषधि सग्राहक तथा औषधियोजक - रोगनिवारक सम्पूर्ण औषधियों का सग्रह करने वाला तथा उन औषधियों की उत्तमता से योजना करने वाला ।

(३) रक्षो-हा- रोगजन्तुओं की यथोचित परीक्षा करके उनका हनन करने वाला ।

(४) अमीव-चातन - रोगो को औषधि योजना के द्वारा दूर करने वाला ।

इन चार लक्षणों से जो युक्त होता है वह वैद्य कहलाता है ।- (१) शास्त्र का अभ्यास, (२) औषधि सग्रह, (३) रोग-बीज-दूरीकरण समर्थता (४) तथा रोगविनाश समर्थता-यह चतुर्लक्षण युक्त वैद्य होता है ।

इन लक्षणों का विचार करने से आजकल के इश्टिहारी वैद्यों के व्यवहार का यथोचित खण्डन हो गया है । अर्थात् वैद्य का घघा हर एक को नहीं करना चाहिए, परन्तु जो उक्त लक्षण युक्त हो वह ही वैद्यक किया करे अन्य नहीं ।

इस मंत्र से कितना उत्तम उपदेश मिलता है । यदि लोक इस उपदेश की ओर ध्यान देंगे तो बहुत लाभ हो सकता है । अब शरीर विज्ञान के विषय में एक मंत्र देखिये—

यास्ते शत धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिता ।

तासा ते सर्वासा वय निर्विपाणि ह्वेयमसि ॥

—अथर्व ६/१०/२

भावार्थ— 'मनुष्य के शरीर में सैकड़ों नसे तथा नाडियाँ हैं। प्रति अवयव में इनकी स्थिति है। इन सब धमनियों से विष को हम बाहर निकालेंगे।'

इस मंत्र में दो बातें स्पष्ट कही हैं— (१) एक यह है कि शरीर के प्रति अवयव में अनेक नाडियाँ हैं। तथा (२) दूसरी बात यह है कि उन नाडियों में विष संचार होकर नाना व्याधियाँ होती हैं। इस कारण उन नाडियों को सदा निर्विष अर्थात् शुद्ध रखना चाहिये। नाडियों की निर्विषता के ऊपर मनुष्य का स्वास्थ्य अवलम्बित है, यह बात यहाँ स्पष्ट प्रतीत होती है। धमनियों के अन्दर विष संचारित होकर नाना व्याधियाँ होती हैं उनके कई नाम अगले मंत्र में दिये हैं—देखिये—

अगभेदो अगज्वरो यश्च ते हृदयामय ।

यक्ष्म श्येन इव प्राप्यतु वाचा साढः परस्तराम् ॥

—अथर्व ५/३०/६

भावार्थ— "आग देखना, (२) शरीर का ज्वर, (३) हृदय की व्यथा (४) क्षयरोग यह सब व्याधियाँ एकदम नष्ट हो जायेंगी, जिस प्रकार श्येन भटपट भागता है।'

इस मन्त्र में चार व्याधियों का परिगणन किया है। व्याधियों की अन्य परिगणना भी अन्य मन्त्रों में आ गई है।

(१) क्षत्रिय व्याधि — जो व्याधि माता—पिता के रज वीर्य के साथ सतान में आते हैं उनको क्षत्रिय व्याधि बोलते हैं। यह क्षत्रिय व्याधि बड़े दुस्तर होते हैं। इनका औषधोपचार अथर्ववेद में बहुत स्थान पर आया है।

(२) निर्वृति — अनियमित वर्तन, बुरा व्यवहार करने से जो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं उनको निर्वृति बोलते हैं।

(३) आग — फैलने वाली व्याधि।

(४) दुरितम् — सदीर्घ पदार्थ शरीर में प्रविष्ट होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन व्याधियों के बीज का नाम दुरित है, इसी को विष भी कहते हैं।

(५) विष.— जिससे शरीर की समता नष्ट होती है उसको विष कहते हैं, शरीर के

अन्दर सप्त धातुओं की साम्यावस्था जिस समय होती है उस समय उसको आरोग्य कहते हैं, तथा जिस समय प्रतिलोमी पदार्थ अन्दर जाता है और सप्तधातुओं के अन्दर विपमता उत्पन्न करता है उस समय व्याधि उत्पन्न होते हैं, यह विपमता जिससे होती है उसको विष कहा हुआ है । सूर्य-किरणों के द्वारा यह विष दूर होता है ऐसा आगामी मन्त्रों में कहा है—

ये अगानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव ।

यक्ष्माणा सर्वेषा विष निरवोचमह त्वत् ॥ १६ ॥

पादाभ्या ते जानुभ्या श्रोणिभ्या परि भसस ।

अनूकादर्पणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम् ॥ २१ ॥

स ते शीर्ष्णं. कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्तादित्य रश्मिभि शीर्ष्णो रोगमनीनश. ॥ २२ ॥

—अथर्व० ६/८

भावार्थ— “जिससे अवयवों के अन्दर मद उत्पन्न होता है और नाना प्रकार के व्याधि होते हैं वह विष होता है । पाव, जानु, श्रोणि, पेट, कमर, मस्तक, कपाल, हृदय तथा अन्य अवयव इनके अन्दर जो विष रहता है उसका नाश उदय को प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणों से करता है । अर्थात् प्रातः काल के सूर्य-किरणों से अनेक व्याधि नाश होते हैं ।”

इस मन्त्र में विष से व्याधियों का उत्पन्न होना तथा सूर्य किरणों द्वारा विष का नाश होना स्पष्ट लिखा है । सूर्य किरण विष दूर करके आरोग्य का संवर्धन करने वाले हैं । इस कारण सूर्य का नाम “शोचिष्+केश” ऐसा वेद में आया है । जिससे किरणों का शुद्धता करने का धर्म स्पष्ट पाया जाता है । सूर्य के विषय में और देखिये—

अपचित प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव ।

सूर्यं कृणोतु भेषज चन्द्रमा वोऽपोच्छतु ॥

—अथर्व ६/८३/१

भावार्थ— “जिस प्रकार गरुड दौड़ जाता है उसी प्रकार स्फोटक व्याधि दूर चली जायेगी, इसके लिये सूर्य औषध बनावे तथा चन्द्रमा अपने प्रकाश से उसका नाश करे ।”

इस मन्त्र में सूर्य औषध बनाता है, ऐसा स्पष्ट कहा है । सूर्य इस विश्व में प्राणरूप है और अपने किरणों के द्वारा सर्व विश्व का स्वास्थ्य उत्तम रखता है । परन्तु मनुष्य ऐसे है

कि वे स्वयं अंधरे स्थान में रहकर सूर्य की प्राणशक्ति से वंचित रहते हैं और अनारोग्य में फँसते हैं। इस मन्त्र से पता लगता है कि मकान इस प्रकार के बनाने चाहिये कि जिनमें सूर्य-प्रकाश विपुल आवे तथा उनके द्वारा आयुरारोग्य की वृद्धि प्राप्त होवे।

सूर्य किरणों द्वारा जो चिकित्सा होती है वह रश्मि स्नान नाम से प्रसिद्ध है। इस रश्मि स्नान से अनेक व्याधियाँ दूर होती हैं। अब रश्मि चिकित्सा को यहाँ छोड़कर वायु-चिकित्सा के विषय में थोड़ा सा देखेंगे—

द्वाविमौ वतौ वात आ सिन्धोरा परावत ।

दक्ष ते अन्य आ वातु पराऽन्यो वातु यद्रप ॥ २ ॥

आ वात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्रप ।

त्व हि विश्वभेषजो देवाना दूत ईयसे ॥ ३ ॥

—ऋ० १०/१३७

भावार्थ— “दो वायु हैं। एक समुद्र के ऊपर से आता है और दूसरा जमीन के ऊपर से चलता है। जो समुद्र के ऊपर से जमीन पर आता है वह बल को लाता है तथा जो जमीन के ऊपर से आता है वह दोषों को साथ ले जाता है। बलवान वायु औषधि ले आवे तथा अन्य वायु दोषों को दूर करे। वायु सम्पूर्ण औषधियों का केन्द्र है इस कारण उनको देवदूत कहते हैं।”

इस मन्त्र में वायु चिकित्सा का मूल है। समुद्र के ऊपर से शुद्ध वायु आता है, वह बल देता है, आरोग्य बढ़ाता है, अर्थात् यह वायु सम्पूर्ण औषधियों को अपने साथ लाता है। शुद्ध वायु ऐसा ही उत्तम होता है। इसलिये शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिये। शरीरों की तथा गृहों की रचना ऐसी होनी चाहिये कि उसमें ऐसा शुद्ध वायु सदैव आता रहे। मनुष्यों के स्थानों पर से जो वायु आता है वह नाना प्रकार के रोग बीजों को साथ लाता है, इस कारण वह लाभदायक नहीं होता है।

मनुष्य के शरीर में भी श्वास तथा उच्छ्वास ऐसे दो वायु कार्य करते हैं जो शुद्ध वायु अन्दर जाता है वह बल उत्पन्न करता है। तथा जो अन्दर से अशुद्ध वायु बाहर निकलता है वह अशुद्धि ले आता है। सब शरीर का स्वास्थ्य इन वायुओं पर अवलंबित है।

उक्त मन्त्रो मे वायु के लिये “विश्वभेषज” यह शब्द आया है यही शब्द सब वायु विद्या के प्रकाश का केन्द्र है। इसी शब्द ने वायु चिकित्सा के विषय मे सब कुछ कहा है। वायु अर्थात् शुद्ध वायु सम्पूर्ण औषधियों का तत्त्व है, सम्पूर्ण औषधि सेवन का फल शुद्ध वायु के सेवन से प्राप्त होता है। अर्थात् औषधियों का कार्य केवल अकेला वायु ही कर सकता है। किस व्याधि के लिये किस प्रकार वायु सेवन करना चाहिये, यह बात अन्य प्रकार से विदित हो सकती है। अस्तु, इतना वायु चिकित्सा के विषय मे कहना पर्याप्त है। अब जल चिकित्सा के विषय मे थोडा सा देखिये—

अप्सु मे सोगो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा ।

अग्नि च विश्वशभुवमापश्च विश्वभेषजी । ॥

इदमाप प्र वहत यत्कि च दुरित मयि ।

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम् ॥

—ऋ० १/२३/२०, २२

आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षमे ॥

यो व शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह न । उणतीरिव मातर ॥

तस्मा भर गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ ।

आपो जनयथा च न । ॥

—ऋ० १०/६/१ ३

भावार्थ— ‘पानी के अन्दर सम्पूर्ण औषधिया विद्यमान है जिस प्रकार अग्नि सब प्रकार से कल्याणकर्ता है उसी प्रकार जल भी सम्पूर्ण औषधिरूप है। मेरे अन्दर रोग बीजरूपी-विष, जो कुछ गया हो उसको यह जल बाहर ले आवे। जो कुछ अपथ्य मेरे से हो गया हो वह इस जल से ठीक होवे। जल अत्यन्त आरोग्यदायक है तथा बल देने वाला है। जल अत्यन्त कल्याणरूपी है, वह हमारा हित करने वाला होवे।’

यह साराश रूप से उक्त मन्त्रो का आशय है। उक्त मन्त्रो मे जल के लिये जो विशेष शब्द आये है उनका अर्थ देखिये—

(१) विश्व-भेषजी = (सर्व-भेषजी:) = जिसमे सम्पूर्ण औषधिया अर्थात् सम्पूर्ण औषधियों का सत्व रहता है, ऐसा पदार्थ जल है। अर्थात् जल के यथा-योग्य उपयोग से औषधियों के योग्य सेवन का फल प्राप्त हो सकता है।

(२) दूरित प्रवाहक. = (वि-चिरेचक) = शरीर मे गये हुये रोगोत्पादक विष दूर करने वाला जल है। अर्थात् जल के योग्य सेवन से शरीर निर्विष होकर मनुष्य निरोग होता है।

(३) मयोभुवः आपः — उदक कल्याण करने वाला है तथा हितकारक, आरोग्यवर्धक, सुखदायक है ।

(४) शिव-तम रसः = जल यह एक अत्यन्त आरोग्य उत्पन्न करने हारा कल्याणमय अर्क है ।

उक्त मन्त्रो मे ये शब्द है, कि जो जल का प्रभाव वर्णन कर रहे है, जिनसे जल चिकित्सा प्रकट होती है । इस चिकित्सा के विषय मे अगले मन्त्र देखिये—

जालाषेणाभि पिञ्चत जालाषेणोप सिञ्चत ।

जालाषमुग्र भेषज तेन नो मृड जीवसे ॥

—अथर्व० ६/५७/२

भावार्थ— “जल से अभिषिचिन करो, जल से उपसिचन करो, जल ही बड़ा भारी औषध है, उसी के सेवन से जीवन सुखमय होता है ।”

इस मन्त्र मे स्पष्टतया कहा है कि जल के अभिषिचन तथा उपसिचन से जीवन सुखमय हो सकता है, उक्त दो प्रकार जल के उपयोग करने के है, उक्त प्रकार से उपयोग करने से सम्पूर्ण रोग दूर हो सकते है, कारण यह है कि “जलाष उग्र भेषज” जल अत्यन्त तीव्र औषधि है, पानी बड़ी तेज दवा है । जैसा कि इस मन्त्र मे कहा है उससे और अधिक जल चिकित्सा के विषय मे क्या कहा जा सकता है ।

सूर्य किरण-चिकित्सा, वायु-चिकित्सा, जल-चिकित्सा इन तीन चिकित्साओ के विषय मे थोडा सा दिग्दर्शन इस समय तक किया है, निबध का विस्तार बहुत न हो इसलिये हर एक विषय मे अत्यन्त सक्षेप से ही दिखाया जाता है ।

उक्त जल चिकित्सा के मन्त्रो मे अग्नि के लिये “विश्व-श-भुव” ऐसा विशिष्ट शब्द आया है ।

जिसका अर्थ— “सम्पूर्ण कल्याण का उत्पादक” ऐसा है । अग्नि भी आरोग्यसवर्धक है ऐसा इस शब्द से प्रतीत होता है । जिस कारण अग्नि का उपयोग हवन मे होता है । “ऋतुसधिषु व्याधिर्जायते । ऋतुसधिषु यज्ञा क्रियन्ते ।” इस प्रकार के ब्राह्मण वचन बताते है कि रोग बीजो को हटाने के अर्थ मे यज्ञ का उपयोग होता है । इसलिये अग्नि के विषय मे अधिक लिखने का प्रयोजन नही है । अब औषधि चिकित्सा के विषय मे सक्षेप से लिखना है—

प्रथम “श्रौषधि” शब्द का अर्थ देखने की अत्यन्त आवश्यकता है । श्रौषधि शब्द में दो शब्द हैं और उनका अर्थ नीचे दिया है—

श्रौष (दोष) — दोष, मल, रोगबीज ।

धी — धोने वाली, धोकर दूर करने वाली ।

अर्थात् दोषों को धोने वाली, दोषों को दूर करने वाली जो चीज होती है उसको श्रौषधि कहते हैं । इसी कारण श्रौषधि वनस्पतियों को श्रौषधि कहते हैं । श्रौषधियाँ अनन्त प्रकार की हैं । वेद में भी अनेक प्रकार के श्रौषधियों का वर्णन है । उन वर्णनों में से कुछ श्रौषधियों का वर्णन नीचे दिया है । प्रथमतः सामान्य वर्णन अगले मंत्रों में दिया है—

या श्रौषधी पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा ।

मने नु वभ्रूणामह शत धामानि सप्त च ॥

यदिमा वाजयन्तहमोषधीर्हस्त आदधे ।

आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥

—ऋ० १०/६७/१, १०

चावार्थ— “मनुष्यों के पहिले तीन युग श्रौषधियाँ उत्पन्न हुयी थी और इन श्रौषधियों के सात सौ किवा एक सौ सात जातियाँ हैं । श्रौषधी को बलवती करके सेवन करने से रोग का बीज नष्ट होता है ।”

इन मन्त्रों में तीन बातें कही हैं— (१) श्रौषधियों का तीन युग प्रथम उत्पन्न होना (२) श्रौषधियों की सात और सौ जातियों का अस्तित्व, (३) श्रौषधियों के सेवन से रोग बीजों का नाश होना, इस तीसरी बात से ही वैद्य शास्त्र की उत्पत्ति है । इन मन्त्रों में जो बात कही है बहुत ही विचारपूर्वक कही है, केवल श्रौषधि के सेवन से व्याधि का नाश नहीं होता है, प्रत्युत श्रौषधि को वीर्यवती बनाकर सेवन करने से व्याधियाँ दूर होती हैं, श्रौषधि को वीर्यवती बनाने का जो प्रकार होता है वही उसकी विधि है । इसलिये विधियुक्त श्रौषध बनाकर उसका यथायोग्य सेवन करना चाहिये यह तात्पर्य ध्यान में धरने योग्य है । अब वेद में किस प्रकार श्रौषधियों का वर्णन है यह इस अग्रलिखित मंत्र में देखिये ।

पिप्पली औषधि ।

पिप्पली क्षिप्तभेषजी उतातिविद्धभेषजी ।

ता देवा. समकल्पयन्निय जीवितवा अलम् ॥

पिप्पल्यः समवदन्तायतीर्जननादधि ।

य जीवनमश्नवामहै न स रिष्याति पुरुषः ॥

वातकृतस्य भेषजीमथो क्षिप्तस्य भेषजीम् ॥

—अ० ६/१०६/१-३

भावार्थ— पिप्पली औषधी उन्माद व्याधि पर तथा अत्यन्त पुराने रोग पर चलती है । पिप्पली की प्रतिज्ञा है कि “जो पुरुष हमारा सेवन करेगा उसका नाश नहीं होगा ।” पिप्पली औषधि वात विकार तथा उन्माद विकार पर अच्छी औषधि है ।

कैसा स्पष्ट शब्दों में औषधि का वर्णन आया है कोई सदिग्ध बात नहीं । साधारणतः पिप्पली का उपयोग सर्व साधारण व्याधियों पर किया जा सकता है । अर्थात् यही एक औषधि विविध व्याधियों पर विविध प्रकार से चलती है । यह इस औषधि का सर्व साधारण उपयोग कहा है, इस सूचना को ध्यान में रखकर वैद्य पिप्पली का उपयोग कर सकते हैं । इस औषधि का विशेष उपयोग भी स्पष्टता के साथ किया है कि उन्माद तथा वातरोग तथा पुराने रोगों पर इनके सेवन से लाभ हो सकता है । अस्तु । इस प्रकार कई वनस्पतियों का वर्णन मन्त्रों में आया है । उनमें से थोड़ासा नमूना आगे दिया हुआ है—

श्यामा औषधि ।

किलास च पलित च निरितो नाशया पृषत् ।

आ त्वा स्वो विशत्ता वर्णं परा शुक्लानि पातय ॥

—अथर्व० १/२३/२

आसुरी चक्रे प्रथमेद किलासभेषजमिद किलासनाशनम् ।

अनीनशत् किलास सरूपामकरत् त्वचम् ॥ २ ॥

श्यामा सरूपकरणी पृथिव्या अघ्युद्भृता ।

इदमू पु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥

—अथर्व० १/२/४

भावार्थ— “रामा, कृष्णा, असिकनी, श्यामा यह औषधियां हैं जिनके उपयोग से किलास (श्वेत कुष्ठ) तथा पलित (श्वेत बिन्दु) विलकुल नाश होता है। त्वचा का रंग ठीक करने वाली श्यामा वनस्पति है। जिसके सेवन से चमडी का रंग पुन पूर्ववत् होता है।”

श्वेत कुष्ठ के ऊपर इन चार वनस्पतियों का उपयोग करके देखना चाहिये। अनुभव, विचार तथा सशोधन करने से निश्चित विधि का पता लग सकता है। वेद ने सूचना दी है, अब आर्य वैद्यों का काम है कि वे इनको यथायोग्य रीति से उपयोग में लाकर लोगों को व्याधि से दूर करें।

अपा मार्ग ।

क्षुधामार तृष्णामार तथा अनपत्यताम् ।
अपामार्गं त्वया वय सर्वे तदप मृज्महे ॥
अपामार्गं औषधीना सर्वासामेक इदृशी ।
तेन ते मृज्म आस्थितमथ त्वमगदश्चर ॥

—अथर्व० ४/१७/६-८

भावार्थ— “क्षुधा, तृष्णा तथा अनपत्यता इनके ऊपर अपामार्ग औषधी का उपयोग होता है। सम्पूर्ण औषधियों में अपामार्ग औषधि से ही उक्त कार्य विशेष प्रकार से होता है।”

क्षुधा तथा तृष्णा सम्बन्धी सर्व विकार तथा अनपत्यता सम्बन्धी सर्व व्याधि इस औषधि के सेवन से दूर होते हैं।

केशवर्धन के उपाय का वर्णन—अथर्ववेद ६/१३८ में आया है। इस विषय के मत्र विस्तार भय से यहाँ उद्धृत नहीं किये हैं, अब एक ही वनस्पति का उल्लेख करके इस विषय की समाप्ति करनी है—

स ते मज्जा मज्जा भवतु स मु ते परुषा पर ।
स ते मासस्य विस्रस्त समस्थ्यपि रोहतु ॥ ३ ॥
मज्जा मज्जा स धीयता चर्मणा चर्म रोहतु ।
असृक् ते अस्थि रोहतु मास मासेन रोहतु ॥ ४ ॥
यदि कर्ते पतित्वा सशश्चे यदि वाऽश्मा प्रहृतो जघान ।
ऋभू रथस्येवाङ्गानि स दधत्परुषा पर ॥ ७ ॥

—अथर्व० ४/१२

भावार्थ— “रोहिणी नामक जो वनस्पति है उससे मासादिकी शीघ्र वृद्धि होती है, इस कारण शस्त्रादिको के आघात से जो जर्म होती है उसका व्रण इस वनस्पति द्वारा शीघ्र ठीक होता है । मज्जा से मज्जा, मास से मास, चर्म से चर्म, अस्थि से अस्थि इस वनस्पति द्वारा बढ़ता है । यदि आरि शस्त्र के आघात तथा पत्थर लगने से व्रण हुवा हो तो इस वनस्पति से शीघ्र ठीक होता है, जैसा कि उत्तम तखानि रथ के अगो को शीघ्र ठीक करता है, उसी प्रकार रोहिणी वनस्पति शरीररूपी रथ को शीघ्र ठीक करती है ।”

औषधिया तैयार करने के समय वैद्यो को औषधियों की शक्ति बढ़ाने का उपाय भी सोचना चाहिये । औषध शतवीर्य तथा सहस्रवीर्य बन सकता है ऐसा वेद में अनेक बार वचन आया है ।

शतवीर्य— सौ गुणा अधिक शक्ति वाला तथा

सहस्रवीर्य— सहस्र गुणा अधिक शक्ति वाला औषध ।

बलवान, बलवत्तर तथा बलवत्तम यह भी तीन प्रकार है, यह सब सशोधक तथा सग्राहक बुद्धि से देखना तथा विचारना चाहिये, इन वीर्यों का सम्बन्ध औषधियों की तेजस्विता बढ़ाने में होता है, छोटे बड़े वीर्य वाला औषध व्याधि के न्यूनाधिक तीव्रता के अनुसार व्याधिग्रस्त की आयु के अनुसार तथा रोग की आयु के अनुसार न्यूनाधिक सेवन किया जा सकता है, अस्तु । यहाँ औषधि विषय समाप्त करके वायु शुद्ध करने वाले वृक्षों के विषय में वेद क्या कहता है यह मक्षेप में देखते हैं—

यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षा शिखण्डिन ।

तत् परेता अप्सरस प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ४ ॥

यत्र व प्रेक्षा हरिता अर्जुना उत

यत्राघाटा कर्कर्य सवदन्ति ।

तत्परेता अप्सरस प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ५ ॥

एयमगन्नोषधीना वीरुधा वीरुधा वीर्यावती ।

अजश्रृ ग्यराटकी तीक्ष्णश्रृ गी व्यृपतु ॥ ६ ॥

—अथर्व ४/३७

भावार्थ— “जहाँ अश्वत्थ न्यग्रोध, ये महावृक्ष अपने पत्रों के साथ प्रसन्नता से रहते हैं, अर्जुन, अघाट, कर्करी, अजश्रृ गी अराटकी, तीक्ष्णश्रृ गी ये वृक्ष तथा वनस्पतियाँ रहती हैं वहाँ पानी में चरने हारे विपजतू नहीं रहते हैं ।”

“अप् सर” शब्द पानी में संचार करने हारे जो रोग जंतु होते हैं उनका बोधक है । इन वृक्षों के कारण मलेरिया का दूर होना भी संभव है क्योंकि मलेरिया के रोग बीज भी चलाश्रयित होते हैं जहाँ मलेरिया बहुत होता है वहाँ इन वृक्षों को लगाकर अनुभव देखने योग्य है, इस प्रकार कई वृक्षों के विषय में लिखा है ।

अस्तु, इस प्रकार वैद्यक विषय की कई विद्याओं के विषय में वेद में उल्लेख आया है— जिसका दिग्दर्शन करना भी एक बड़ा भारी ग्रंथ लिखने के समान बड़े आयाम का काम है ।

एक वर्ष हुआ मैंने वेद के वैद्यशास्त्र का अभ्यास प्रारंभ किया, यद्यपि वैद्यशास्त्र मेरा विषय नहीं, तथा मेरी गति भी इस विषय में बहुत सी नहीं तथापि इस विषय का विचार करता रहा इस समय तक मेरे पास आठ सौ से अधिक मंत्र उपस्थित हैं, कि जिनमें वैद्यशास्त्र के विषय के अद्भुत सिद्धान्त लिखे हुए प्रतीत होते हैं, अन्य भी सैकड़ों मंत्र होंगे जो मैंने न देखे हो अथवा मेरे समझने में न आये हो ।

यदि कोई विद्वान् वैद्य इन मंत्रों का निरीक्षण करेगा और विचारपूर्वक सगति लगावेगा, तो लोगों के ऊपर बड़ा भारी उपकार हो सकता है, मैं यथामति इन मंत्रों की सगति लगा रहा हूँ, और इन मंत्रों के संग्रह को लोगों के सन्मुख रखने की मैं इच्छा कर रहा हूँ; परन्तु कितने समय का यह काम है इसका निश्चय इस समय तक नहीं हुआ है ।

अस्तु । अतः मैं इस महान् तथा गंभीर विषय की ओर विद्वान् वैद्यों को अपनी दृष्टि डालनी चाहिये, ऐसी उनकी सविनय नम्र विनति करके मैं इस अल्प निबन्ध को समाप्त करता हूँ ।

—स्व० पं० श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

इन्द्र और नमुचि

“अपा फेनेन नमु चे शिर इन्द्रोदवर्तय ।

विश्वा यदजय स्पृध ” ॥

(ऋग् मंडल ८, सूक्त १४, मंत्र १३, ॥ यजु०, अध्याय १६, मंत्र, ७१ ॥ सामवेद पूर्वाचिक प्रपाठक ३, दशती २, मंत्र ८ (२११) ॥ अथर्व०, काण्ड २०, सूक्त २६, मंत्र ३) इसका शब्दार्थ यह है कि—

“हे इन्द्र । अपा फेन के साथ नमुचिका सिर कुचल दे या मरोड दे, या अलग कर दे और विरोध को जीत” ॥

“नमुचि” कौन है जिसका सिर कुचलने के लिये इन्द्र से प्रार्थना या निवेदन किया गया है, या इन्द्र को कहा गया है । इन्द्र कौन है ? या क्या चीज है ? “अपा फेन” कौनसा हथियार है जिसके साथ कि इन्द्र नमुचि का सिर कुचल या काट सकता है ।

यह मंत्र जो भी कि ऊपर दिया गया है, आयुर्वेद से ही सम्बन्ध रखता है । परन्तु समय फेर से, दूसरे बहुत से वेदमंत्रों की तरह, इसके गले में भी व्यर्थ कहानियों का मुर्दा साप पड़ गया ।

जब तक कि इस शव को इसके गले से निकालकर परे नहीं फेंक दिया जाता, तब तक इस मंत्र की उज्ज्वल और पवित्र मूर्ति के साक्षात् दर्शन असंभव है । इसलिये कुछ काल के लिये कथा कहानियों को भुलाकर शब्दार्थ से ही भावार्थ को जानने का यत्न करे ।

“नमुचि” भी रोग या बीमारी है, जिसे इन्द्र ही दूर करता है । बाहर आदित्य में सूर्य का एक नाम “शुक्र” है और यही नाम इन्द्र का भी मशहूर है । “हरि” इन्द्र का भी नाम है और सूर्य का भी । “दिवस्पति” इन्द्र का भी नाम है और सूर्य का भी है । देखिए शब्द कल्पद्रुम आदि संस्कृत के कोष । “शब्दस्तोम महानिधि” के पृष्ठ ६८० पर इन्द्र सूर्य का भी नाम है । निरुक्त (निघण्टु) अध्याय ५ खण्ड ४ में सविता जो सूर्य का नाम है वही इन्द्र के लिये आया है । अथर्ववेद काण्ड १३, सूक्त ३, मंत्र १३ में लिखा है कि—

“स वरुण सायमग्निर्भवति । स मित्रो भवति प्रातरुद्यन् ।
स सविता भूत्वाऽन्तरिक्षेण याति । स इन्द्रो भूत्वा तपति
मध्यतो दिवम्” ॥

—अथर्व० १३/३/१३

अर्थात् वह करुण सायकाल अग्नि होता है और प्रातःकाल उदय होता हुआ मित्र होता है । वह आकाश में सविता होकर चलता है और इन्द्र होकर द्युलोक में तपता है, या दिन के मध्य में या दोपहर के समय ।

यहाँ स्पष्ट रीति से दोपहर के सूर्य का नाम “इन्द्र” लिखा है । जिस प्रकार एक मनुष्य

को आयु की दृष्टि से बच्चा, जवान और बूढ़ा कह सकते हैं और कहा जाता है, इसी प्रकार “सूर्य भी भिन्न भिन्न समयों में अग्नि, मित्र, सविता और इन्द्र कहलाता है।”

इन्द्र नाम सूर्य का भी है; इसके लिये अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं क्योंकि वेद के मानने वालों में वेद से बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता ?

सूर्य के जहाँ और बहुत में नाम हैं वहाँ “अर्क” भी सूर्य का एक नाम है। जहाँ “अर्क” सूर्य का एक नाम है, वहाँ आक को भी “अर्क” कहते हैं। आक पञ्जाब में मशहूर पीघा है। आक के संस्कृत भाषा में ये नाम भी हैं, अर्थात् “अर्क” भास्कर, विवस्वान, अर्यमा, अहर्पति, उष्णरश्मि, भानु, प्रभाकर, विभाकर, विभावसु, सप्ताश्व, सविता और रवि आदि। ये सब नाम ही सूर्य के हैं।

आयुर्वेद में आक और सूर्य एक ही नाम में आये हैं। जो नाम सूर्य के हैं वे सब आक के भी हैं। आक और सूर्य में मित्रता भी है। अर्थात्—तेज गरमी के दिनों में जबकी धूप में धरती पर नगा पैर रखना कठिन होता है धरती और आकाश गरमी की शक्ल (रूप) धारण करते हैं, गरम और बन्धिसदृश रेत में आक के पीछे हरे-भरे और दूध या रस से भरे हुए तथा सर्वांग सम्पूर्ण होते हैं। फल, फूल, पत्ते, शाखा और जड़ ये सारे अंग रसदार होते हैं। वर्षा के आरम्भ में ही आक जलना, मुरझाना और शुष्क होना प्रारम्भ हो जाता है। वरसात के दिनों में आक बेजान (निष्प्राण) हो जाता है। किसी हिन्दी के कवि ने कहा है कि—

“आक, जवासा बकरा चौथा गाडीवान

ज्यो ज्यो बरसे मेघला त्यो त्यो त्यजे प्राण ॥”

अर्थात् “आक, जवासा (धमासा), बकरा, तथा बैलगाडी वाला इन चारों की यह विशेषता होती है कि, ज्यो ज्यो मेघ बरसता है त्यो त्यो वे प्राण को छोड़ते हैं। “जवासा भी प्रसिद्ध पीघा है, वह भी तेज गरमी में फलता और फूलता है, बकरी तेज गरमी में ही खुश रहती है और खूब दूध देती है। कहा जाता है कि ज्यो ज्यो बकरी के खूर तपते हैं त्यो त्यो इसका दूध बढ़ता है, वर्षा के आते ही बकरियों का दूध भी शुष्क हो जाता है।

आक और सूर्य का सम्बन्ध है। गरमी से आक फलना और फूलना सर्वांग सम्पूर्ण या रसदार होता है। सविता इन्द्र का नाम है सविता सूर्य का नाम है और सविता आक का नाम है। “आक और इन्द्र एक ही अर्थ के देने वाले हैं।”

उपरोक्त वेद मन्त्र में आये हुए “इन्द्र” शब्द के अर्थ “आक” करने के पश्चात् यह मालूम करना भी आवश्यक है कि “अपा फेन” क्या वस्तु है जिसके साथ इन्द्र नमुचिका सिर काटता है ।

“अपा फेन” का अभिप्राय समझने के लिये अधिक भगडे में पडने की आवश्यकता नहीं, इसका प्रसिद्ध नाम है “समुद्र-भाग” व्यर्थ की कथा कहानियों के आवरण उतारकर उपरोक्त वेद मन्त्र का यह अर्थ किया जा सकता है कि—

“आक समुद्र-भाग के साथ नमुचिका सिर कुचलता है या दूर करता है ।”

नमुचि क्या पदार्थ है ? अब केवल यह देखना अवशिष्ट है । सस्कृत के कोषों में नमुचि एक असुर का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसको इन्द्रनामी देवताओं के राजा ने मारा था । इससे अधिक और कुछ पता नहीं चलता । नमुचि का शब्दार्थ क्या है यह किसी ने नहीं बताया । क्योंकि इस शब्द के सामने आते ही सबसे पहिले राक्षस को और ध्यान जाता है । नमुचि के दो अर्थ होते हैं । (दो केवल इसीलिये कहा गया है कि, इस समय तक कोई तीसरा अर्थ विदित नहीं हो सका है । सम्भव है कि इसके और भी कई अर्थ हो सकते हों) “न-मुचि” इसके दो अर्थ एक ही अभिप्राय के देने वाले होते हैं । एक “न मुञ्चति” अर्थात् जो नहीं छोड़ता उसे “नमुचि” कहते हैं, दूसरे “न मुच्यते” जो छूटता नहीं वह भी ‘नमुचि’ कहलाता है । अर्थात् नमुचिका यह अर्थ हुवा ‘जो नहीं छोड़ता’ और ‘जो नहीं छूटता’ । इन दोनों बातों का एक ही अभिप्राय है कि जो दूर न हो सके, वह नमुचि है इस अर्थ से यह पता नहीं लगता, कि वह कौनसी बीमारी है जो दूर नहीं हो सकती । और कि जिसका नाम नमुचि है । वर्तमान आयुर्वेदिक ग्रन्थों में किसी भी बीमारी का नाम नमुचि नहीं पाया जाता । हाँ ऐसे बहुत से रोग हैं, जो रोगों को नहीं छोड़ते, या रोगी से नहीं छूटते, उन सबको नमुचि कह सकते हैं । अर्थात् आयुर्वेद के वर्तमान ग्रन्थों में जिन रोगों को असाध्य कहा गया है, उन सबका नाम “नमुचि” रखा जा सकता है ।

परन्तु इस पर एक अत्यन्त मुख्य आक्षेप हो सकता है, वह यह कि यदि नमुचि उन रोगों का नाम है, जो असाध्य हैं, तो फिर आक और समुद्र-भाग से भी क्या दूर हो सकते हैं । यदि वह आक और समुद्र-भाग से दूर हो जाये, तो फिर इनको नमुचि या असाध्य नहीं कहा जा सकता । यह आक्षेप न केवल इसी स्थान पर हो सकता है, प्रत्युत आयुर्वेद में बतलाये हुए बहुत से रोगों की चिकित्सा पर भी हो सकता है । जहाँ एक ओर तो किसी रोग को असाध्य बतलाया है दूसरी ओर उसकी चिकित्सा भी लिख दी है । इसका यह अभिप्राय भी हो सकता है कि, ससार में कोई रोग असाध्य नहीं । हाँ, बहुत से रोग साधारणतया असाध्य कहलाते हैं । या

सामान्यतया वास्तव मे वे असाध्य होते हैं। परन्तु विशेष रूप से उनकी भी चिकित्सा हो सकती है। जिस सीमा तक उनकी चिकित्सा नहीं हो सकती उस सीमा तक उनको असाध्य या "नमुचि" कह सकते हैं। दृष्टान्त के लिये "मधुमेह" का नाम लिया जा सकता है। एक ओर तो इसे असाध्य कहा गया है, दूसरी ओर इसकी चिकित्सा बताई गई है, यह कहकर कि इस दवाई से रोग दूर हो जाता है। इन दोनों बातों मे घरती और आकाश का अन्तर है। वस इस आक्षेप का जो न केवल इस मंत्र पर भी किया जा सकता है, प्रत्युत आयुर्वेदिक बहुत से ग्रन्थों पर भी हो सकता है कि रोग असाध्य या नमुचि है तो इसका किसी भी दवाई और चिकित्सा से दूर होना सम्भव नहीं और कि यदि रोग दूर हो सकता है तो उसको नमुचि या असाध्य नहीं कह सकते। यही उत्तर हो सकता है कि आयुर्वेद या वेद की परिभाषा मे नमुचि या असाध्य उसी रोग को कहा जाता है जो कि सामान्यतया अचिकित्स्य हो, जो रोग सामान्यतया अचिकित्स्य होते हैं।

"इन्द्र" अर्थात् आक समुद्र भाग के साथ क्या इन सब रोगों को दूर कर सकता है कि जिनको असाध्य कहा गया है, या सामान्यतया अचिकित्स्य कहा गया है। इसका उत्तर वेद पर विश्वास रखते हुए यह दिया जा सकता है, कि हाँ आक और समुद्र-भाग (समुद्र फेन) से वह सब रोग दूर हो जाते हैं जिनको कि सामान्यतया असाध्य माना जा सकता है। यद्यपि अपनी अल्पशक्ति और निर्बलता के कारण यह न बतलाया जा सकता हो, कि किस किस रोग मे किस किस तरह इन दोनों वस्तुओं का उपयोग करने से लाभ होता है।

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि नमुचि के दो अर्थ होते हैं। उनमे से एक यह बतलाया गया है कि, जो रोग नहीं छोड़ता या नहीं छूटता, या दूर नहीं होता या सामान्यतया असाध्य या अचिकित्स्य है उसे नमुचि कहते हैं। दूसरे नमुचि "नम्-उचि" के अर्थ है नीचा और ऊँचा। क्या नीचा और ऊँचा या नीचा या ऊँचा भी कोई एक बीमारी है?"

मानव शरीर मे बहुत से ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो नीचे होते हैं और ऊँचे होते हैं और ऐसे भी रोग होते हैं जो नीचे और ऊँचे दोनों प्रकार के होते हैं शरीर के किसी भाग का अपनी वास्तविक दशा से नीचा या ऊँचा हो जाना भी नमुचि कहलाता है। रसीली शरीर की वास्तविक तह से ऊँची होती है आक इसे दूर करता है।

बवासीर के मस्से शरीर की वास्तविक दशा से ऊँचे होते हैं, भगदर का फोड़ा शरीर मे ऊँचा या उभरा हुआ होता है। इसकी गहराई होती है। गहरे से गहरे ब्रण और नाडी-ब्रण (नामूर) ऊँचे से ऊँचे फोड़े और मस्से, कण्ठमाला या गण्डमाला, कोठ, सूजन आदि रोग नमुचि होते हैं।

उपरोक्त वेदमंत्र में एक शब्द “उदयवर्त्तयः” भी है, जिसका अर्थ कुचलना, मरोडना या अलग करना भी है। कोष में इस शब्द के अर्थ बहुत से हैं तथा प्रकाश करना (फैलाना), विभाग करना, टुकड़े करना, तोडना, फोडना आदि प्रकट करना ऊँचा करना, खींचना बलवान करना, बाँधना, रोकना छोडना, आदि, इन सब अर्थों को सामने रखते हुए इस वेद मंत्र का यह अभिप्राय हो सकता है कि—

“आक समुद्रफेन (समुद्र-भाग) के साथ उपरोक्त नमुचि कहलाने वाले रोगों को, यदि दवे हुए हो, दृश्य न हो तो प्रकाशित करता है। यदि फैलाने की आवश्यकता हो तो फैलाता है, फोडता है, यदि ब्रण गहरे हो तो भरता है या ऊँचा करता है, यदि पीप आदि अदर हो तो बाहर की ओर खींचता है। यदि किसी अंग में निर्वलता या अशक्ति हो, तो उसे दूर करता है। यदि ससर्गजन्य अर्थात् एक से दूसरे में आने वाला हो तो उसे भी रोकता है आदि।

“उदवर्त्तयः” से मिलता-जुलता शब्द “उद्वर्त्तन” है जिसका विगडकर “उबटन” बना है। इसके अर्थ भी मिलने के हैं इस शब्द का विगडकर “बटना” बन गया है। इसका अभिप्राय मदोडना या बल देना भी होते हैं, किसी घास या छिलके के रेशे (तन्तु) को मदोडकर रस्सी बनाने को “बटना” कहते हैं। हाथ या अंगुलियों से किसी दवाई को मदोडकर गोली बनाते हैं, संस्कृत में उसे “बटी” या “बटिका” कहते हैं। इसका भी अभिप्राय यह है अर्थात् जो बढ़कर या मदोडकर बनाई गई हो वह बटी बटी से बड़ी बन गया। बडियाँ मशहूर हैं। उडद की दाल में पेठा आदि डालकर प्रायः अपने घरों में बनाई जाती है। “उद्वर्त्तयः” का अभिप्राय इसीलिये मदोडना या कुचलना किया गया है।

किसी के सख्त से सख्त फोडा हो, बंद हो, या गिल्टी हो, भगन्दर हो या बवासीर के मस्से हो, रसौली हो या कण्ठमाला हो, आक और समुद्र भाग के लगाने से फूट जाते हैं या कुचले जाते हैं। यदि घाव या नासूर गहरे हो तो भर जाते हैं। इन सब रोगों में जो नमुचि शब्द के अन्दर आ सकते हैं आक और समुद्र-भाग का आन्तरिक तथा बाह्य रीति पर प्रयोग किया जा सकता है। इनके खाने से कुष्ठ, भगन्दर, गण्डमाला, अर्श, बल, श्लीपद, फोडे, नासूर, सूजन, दाद, चम्बल आदि बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं।

चिकित्सकगण । इस खुले सकलन को पाकर पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं। यदि समय मिला तो इस विषय पर इससे अधिक लिखा जा सकता है।

ऋग्वेद में आयुर्वेद

युव ह स्थो भिपजा भेपजेभिरथो ह स्था रथ्या ३ राथ्येभिः ।

अथो ह क्षत्रमधि घत्थ उग्रा यो वा हविष्मान्मनसा ददाश ॥ ६ ॥

—ऋ०वे०/११७/६

पदार्थ—हे विद्यादि सद् गुणो मे व्याप्त सज्जनो । तुम्ही रोग हरने वाले वैद्यों के साथ रोग दूर करने वाले हो । इसके अनन्तर निश्चय से रथ पहुँचाने वाले अश्ववादिकों के साथ रथ में प्रवीण रथ वाले हो । इसके अनन्तर हे तीव्र स्वभाव वाले सज्जनो । जो बहुदान युक्त जन तुम दोनों के लिये विज्ञान से देता है अर्थात् पदार्थों का अर्पण करता है उसी के लिए राज्य को अधिकता से धारण करते हो ।

भावार्थ—जब मनुष्य विद्वान् वैद्यों का सग करते हैं तब वैद्यक विद्या को प्राप्त होते हैं, जब शूरदाता होते हैं तब राज्य धारण कर और प्रणसित होकर निरन्तर सुखी होते हैं ।

इस सूक्त में अश्वियों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त के अर्थ के साथ सगति जाननी चाहिये ।

हिन्दी भाष्य : महर्षि दयानन्द

'Leeches are ye with medicines to heal us, and charioteer are ye with skill in driving,

Ye strong, give sawy to him, who brings oblation and with his heart pours out his gift to you"

या वो भेपजा मरुत शुचीनी या शतमा वृषणो या मयोभु ।

यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शञ्च योश्च रुद्रस्य वशिम ॥ १३ ॥

—ऋ०वे० २/३३/१३

पदार्थ— हे वृष्टि कराने वाले विद्वानो । जैसे मनुष्यों को और जिन शुद्ध वा जिन अतीव सुख करने वा जिन सुख की भावना देने वा जिन रोग निवारने वाली औषधों को तुम्हारे लिये वैद्यविद्या जानने वाला पिता स्वीकार करता है वह तुम्हारे और हमारे लिये न्याय करने और रूलाने वाले रोग की निवृत्ति के लिये और कत्याण की भावना के लिये होती वैसी मैं कामना करूँ ।

भावार्थ— मनुष्यों को चाहिये कि पिता और पितामही तथा अध्यापक वा अन्य विद्वानों से प्रति रोग के निवारण के अर्थ औषधियों को जानकर अपने और दूसरों के रोगों को निवारण करके सबके लिये सुख की काक्षा करे ।

हिन्दी भाष्य : महर्षि दयानन्द

Of your pure medicines, O Potent Maruts those that are wholesomest and healthbestowing,

Those which our father Manu has selected, I crave from Rudra for our gain and Welfare

या औषधी पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा ।

मनै नु वभ्रूणामह शत धामानि सप्त च ॥ १ ॥

—ऋ०वे० १०/६७/१

पदार्थ— जो औषधियाँ पहले मनुष्य आदि से पुरातन वसन्त वर्षा और शरद् ऋतुओं में उत्पन्न हुई हैं, मैं भिषग् निश्चय से वभ्रुवर्णवाली उन औषधियों के एक सौ सात नाम जन्म और स्थानों को जानता हूँ ।

भावार्थ— जो औषधियाँ मनुष्य आदि से पुरातन हैं और वसन्त, वर्षा और शरद् में पैदा होने वाली हैं उन भूरे वर्ण के पत्तों वाली औषधियों के एक सौ सात नामों वाली, एक सौ सात स्थानों में होने वाली और शरीर के १०७ मर्मस्थानों पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों को मैं भिषग् जानता हूँ ।

हिन्दी भाष्य महर्षि दयानन्द

Herbs that sprang up in time of gold, three ages earlier than the Gods,
Of these whose hue is brown, will I declare the hundred powers and seven

द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावत ।

दक्ष ते अन्य आ वातु परान्यो वातु यद्रप ॥ २ ॥

—ऋ०वे० १०/१३७/२

पदार्थ— प्रत्यक्षभूत दो वायुयुगे सिन्धु पर्यन्त और समुद्र से परे दूर प्रदेश पर्यन्त बहती हैं, हे साधक ! एक तो तेरे लिए बल को प्राप्त करावे और दूसरा जो खराबी है उसे दूर फेंकती है ।

भावार्थ— प्रत्यक्षभूत दो वायुये सिन्धु पर्यन्त और उसके दूर के प्रदेश पर्यन्त बहती है ।
हे मनुष्य एक तो तेरे लिए बल को प्राप्त कराती है और दूसरी खराबी को दूर फैकती है ।

हिन्दी भाष्य : महर्षि दयानन्द

Two several winds are blowing here, from Sindhu, from a distant land,
May one breathe energy to thee, the other blow disease away.

आ वात वाहि भेषज वि वात वाहि यद्रप ।

त्व हि विश्वभेषजो देवाना दूत ईयसे ॥ ३ ॥

—ऋ०वे० १०/१३७/३

पदार्थ— वायु औषध को प्राप्त कराता है, जो खराबी है उसे वायु दूर करता है यह ही देवो का दूत हुआ सारी औषधियों के लिए निरन्तर बहता है ।

भावार्थ— वायु औषध को प्राप्त कराता और खराबी दूर करता है, वह देवो का दूत है और सारी औषधियाँ उसमे है । इन गुणो वाला वह निरन्तर बहता है ।

हिन्दा भाष्य महर्षि दयानन्द

Hither, O Wind, blow healing balm, blow all disease away, thou wind,
For thou who hast all medicine comest as envoy of the Gods

आ त्वागम शन्तातिभिरथो अरिष्टतातिभि ।

दक्ष ते भद्रमाभार्ष परा यक्ष्म सुवामि ते ॥ ४ ॥

—ऋ०वे० १०/१३७/४

पदार्थ— हे रोगी मनुष्य । मैं वैद्य तेरे पास सुखकर और अहिंसाकर रक्षणो सहित आता हूँ, तेरे लिये कल्याणकारक, बल को वायु के द्वारा लाता हूँ और तेरे रोग को दूर करता हूँ ।

भावार्थ— हे रोगी मनुष्य । तेरे पास मैं वैद्य सुखकर और अहिंसाकर रक्षणो के साथ आता हूँ । तेरे लिए कल्याणकारक बल को वायु के द्वारा लाता हूँ और तेरे रोग को नष्ट करता हूँ ।

I am come nigh to thee with balms to give thee rest and keep thee safe
I bring thee blessed strength, I drive thy weakening malady away

त्रायन्तामिह देवास्त्रायता मरुता गणः ।

त्रायन्ता विश्वा भूतानि यथायमरपा असत् ॥ ५ ॥

—ऋ०वे० १०/१३७/५

पदार्थ— इस लोक में सारी दिव्य शक्तियाँ सब की रक्षा करे, मरुतो का समूह सबकी रक्षा करे, समस्त भूत जात रक्षा करे जिससे यह हमारा शरीर आदि निर्दोष रहे ।

भावार्थ— इस लोक में सभी दिव्य शक्तियाँ सबकी रक्षा करे, मरुतो का समूह सबकी रक्षा करे जिससे यह हमारा शरीर आदि निर्दोष रहे ।

Here let the Gods deliver him, the Maruts'band deliver him!
All things that be deliver him that he be freed from his disease.

आप इद्वा ऊ भेषजीरापो अमीवचातनीः ।

आप. सर्वस्य भेषजोस्तास्ते कृष्वन्तु भेषजम् ॥ ६ ॥

—ऋ०वे० १०/१३७/६

पदार्थ— जले निश्चय ही भेषज रूप है, जले रोग को दूर करने वाली है, जले सब प्राणियों की भेषजभूत है अतः वे तुझ रोगी का इलाज करे ।

भावार्थ— जले निश्चय ही भेषजभूत है । जले रोग को नष्ट करने वाली है, जले सभी प्राणियों की भेषजभूत है, अतः वे तुझ रोगी का इलाज करे ।

The waters have their healing power, the waters drive disease away.
The waters have a balm for all : let them make medicine for thee.

हस्ताभ्या दशशारवाभ्या जिह्वा वाचः पुरोगवी ।

अनामयित्नुभ्या त्वा ताभ्या त्वोप स्पृशामसि ॥ ७ ॥

—ऋ०वे० १०/१३७/७

पदार्थ— दश अंगुली वाले दोनो हाथों के साथ वाणी को आगे फैकने वाली जीभ है । नीरोगता उत्पन्न करने वाले उन दोनो हाथों से तुझ को हे रोगी मनुष्य ! स्पर्श करते हैं ।

भावार्थ— दश अंगुलियों वाले दोनो हस्तों के साथ वाणी को आगे फैकने वाली जीभ है । नीरोगता देने वाले उन दोनो हाथों से, हे रोगी जनो ! तुझ को हम स्पर्श करते हैं ।

The tongue that leads the voice precedes, Then with our ten-fold branching hands.

With these two chasers of disease we stroke thee a gentle touch

ब्रह्मणाऽग्निः सविदानो रक्षोहा वाधताभितः ।-

अमीवा यस्ते गर्भं दुर्गामा योनिमाशये ॥ १ ॥

—ऋ०वे० १०/१६२/१

पदार्थ— वेद द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और उपाय से युक्त कृमिनाशक आग्नेय गुण वाली अथवा अग्नि नाम की औषधि अथवा विद्युत् इस शरीर से रोग को दूर करे जो दुर्गामा नामक अमीवा नामक रोग कृमि हे स्त्री । तेरे गर्भ और गर्भस्थान में स्थान प्राप्त किये है ।

भावार्थ— वेद द्वारा प्रतिपादित ज्ञान और प्रयोग की विधि से युक्त कृमिनाशक अग्नि गुणों वाली औषधि इस शरीर से रोग को दूर करे । जो दुर्गामा नामक और अमीवा नामक रोगजन्तु हे स्त्री । तेरे गर्भ और गर्भस्थान में स्थान किये है उसे यह आग्नेय औषधि दूर करे ।

May Agni, yielding to our prayer, the Rakshas-slayer, drive away
The malady of evil name that hath beset thy labouring womb,

यस्ते गर्भममीवा दुर्गामा योनिमाशये ।

अग्निष्ट ब्रह्मणा सह निष्क्रव्यादमनीनशत् ॥ २ ॥

—ऋ०वे० १०/१६२/२

पदार्थ— हें स्त्री । तेरे गर्भ और योनि में जो अमीवा कृमि और दुर्गामा कृमि स्थित है यह आग्नेय औषधि वेद प्रतिपादित प्रयोग के साथ उस कच्चा मांस खाने वाले जन्तु का नि शेष रूप से नाश करे ।

भावार्थ— हे स्त्री । तेरे गर्भ और गर्भस्थान में जो अमीवा नामक और दुर्गामा नामक जन्तु स्थित है यह आग्नेय औषधि वेद प्रतिपादित प्रयोग के साथ उस कच्चे मांस खाने वाले का नि शेष रूप से नाश करे ।

Agni concurring in the prayer, drive off' the eater of thy flesh,
The malady of evil name that hath attacked thy babe and womb

यस्ते हन्ति पतयन्त निषत्सु यः सरीसृपम् ।

जातं यस्ते जिघासति तमितो नाशयामसि ॥ ३ ॥

—ऋ०वे० १०/१६२/३

पदार्थ— हे स्त्री ! जो तेरे गर्भाशय में रेतस् रूप में जाते हुए का नाश करता है, जो स्थित होते हुए गर्भ को नष्ट करता है, जो सर्पणशील गर्भ को नष्ट करता है, तेरे गर्भस्थ शिशु को जो मार देता है उसको इसमें से मैं वैद्य नष्ट करता हूँ ।

भावार्थ— हे स्त्री ! जो तेरे गर्भाशय में जाते रेतस् को नष्ट करता है, जो गर्भ रूप में स्थित वीर्य को नष्ट करता है, जो चलते हुए गर्भ को नष्ट करता है, जो गर्भाशय में बड़े हुए शिशु को गर्भ में ही नष्ट कर देता है उसको यहाँ से नष्ट करता हूँ ।

That which destroys the sinking germ, the settled, moving embryo

That which will kill the babe at birth-even this will we drive far away.

यस्त ऊरु विहरत्यन्तरा दम्पती शये ।

योनि यो अन्तरारेलिह तमितो नाशयामसि ॥ ४ ॥

—ऋ०वे० १०/१६२/४

पदार्थ— हे स्त्री ! जो तेरे जाँघों के बीच में घूमता है, तथा पति और पत्नी में किसी एक के अन्तर देह में रहता है तथा जो तेरी योनि के अन्दर रहकर गर्भ को चाट जाता है उसको यहाँ से दूर करे ।

भावार्थ— हे स्त्री ! जो तेरी जाँघों के मध्य में रहता है तथा पति पत्नी में किसी एक के शरीर में रहता है और जो तेरी योनि के अन्दर रहकर गर्भ को चाट जाता है उसको हम यहाँ से नष्ट करते हैं ।

That which divides thy legs that it may lie between the married pair,

That penetrates and licks thy side-even this will we exterminate

याभि शचीभिर्वृषणा परावृज प्रान्व श्रोण चक्षस एतवे कृथ ।

याभिर्वर्त्तिका असिताममुञ्चत ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना गतम् ॥ ८ ॥

—ऋ वे० १/११२, ८

पदार्थ- हे सुख के वपनिहारे सभा और सेना के अधीशो । तुम जिन रक्षा सम्बन्धी कामो और प्रजाओ से विरोध करने हारे अविद्यान्धकार युक्त वधिर के तुल्य वर्तमान पुरुष को विद्यायुक्त वाणी के प्रकाश के लिये शुभ विद्या प्राप्त होने को अच्छे प्रकार योग्य करो और जिन रक्षाओ से निगली हुई छोटी चिड़िया के समान प्रजा को दुखो से छुड़ाओ उन्ही रक्षाओ से हम लोगो को अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ।

भावार्थ- सभा और सेना के पति को योग्य है कि अपनी विद्या और धर्म के आश्रम से प्रजाओ में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या और अधर्म के निवारण से सब प्राणियों को अभयदान निरन्तर किया करे ।

Mighty ones, with what powers ye gave Paravrij aid what time ye made the blind and lame to see and walk ,

Where ye set at liberty the swallowed quail, -come hither unto us, O Asvins, with those aids

जुजुरुषो नासत्योत वत्रि प्रामुञ्चत द्रापिमिव च्यवानात् ।
प्रातिरत जहितस्यायुर्दस्त्रादित्पतिमकृणुत कनीनाम् ॥ १० ॥

—ऋ०वे० १/११६/१०

पदार्थ- हे राजधर्म की सभा के पति । तुम दोनो भागे हुए से कवच के समान अच्छे विभाग करने वाले को भलीभाति दुख से पृथक् करो और बुढ़े विद्यावान शास्त्रज्ञ पढ़ाने वाले से यौवनपन से तेज धारिणी ब्रह्मचारिणी कन्याओ को शिक्षा करो इस के अनन्तर नियत समय की प्राप्ति में उन में से एक एक ही का एक एक रक्षक पति करो । हे वैद्यो के समान प्राण देने हारो । त्यागी की आयुर्दा को अच्छे प्रकार पारलो पहुँचाओ ।

भावार्थ- राजपुरुष और उपदेश करने वालो का दुख दूर करना चाहिये, विद्याओ में प्रवृत्ति करते हुए कुमार और कुमारियो की रक्षा कर विद्या और अच्छी शिक्षा उनको दिलवाना चाहिये, बालकपन में अर्थात् पच्चीस वर्ष के भीतर पुरुष और सोलह वर्ष के भीतर स्त्री के विवाह को रोक, इसके उपरान्त अड़तालीस वर्ष पर्यन्त पुरुष और चौबीस वर्ष पर्यन्त स्त्री का स्वयंवर विवाह कराकर सबके आत्मा और शरीर के बल को पूर्ण करना चाहिये ।

Ye from the old Chayavana, O Nasatyas, stripped as'twere mail, the skin upon his body,

Lengthened his life when all had left him helpless, Dasras I and made him lord of youthful maidens

चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम् ।

सद्यो जङ्घामायसी विश्पलायै धने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम् ॥ १५ ॥

—ऋ०वे० १/११६/१५

पदार्थ— हे सभा सेनाधिपति ! तुम दोनों से सग्राम में रात्रि में शत्रु के खण्ड का स्वाभाविक चरित्र अर्थात् शत्रुजनों की अलग-अलग बनी हुई टोली-टोली की चालाकियाँ उडते हुए पक्षी का जैसे पख काटा जाय वैसे शीघ्र छिन्न-भिन्न की जाय तथा तुम सुख बढ़ाने वाले सुवर्ण आदि धन के निमित्त प्रजाजनों को सुख पहुँचाने वाली नीति के लिये लोहे के विकार से बनी हुई जिससे कि मारते हैं उस को खाल को शत्रुओं पर जाने अर्थात् चढाई करने के लिये ही प्रत्यक्ष धारण करो ।

भावार्थ— प्रजाजनों की पालना करने में अत्यन्त चित्त दिये हुए भद्र राजा आदि जनो को चाहिये कि पखेरू के पखों के समान दुष्टों के चरित्र को युद्ध में छिन्न-भिन्न करे । शस्त्र और अस्त्रों को धारण कर प्रजाजनों की पालना करे । क्योंकि भो प्रजाजनों से कर लिया जाता है उस का बदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही समझना चाहिये ।

When in the time of night, in khela's battle, a leg was served like a wild bird's pinion,

Straight ye gave Vishpala a leg of iron that she might move what time the conflict opened

शत मेपान् वृक्ये चक्षदानमृज्जाश्व त पितान्ध चकार ।

तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्त दस्त्रा भिजजावनर्वन् ॥ १६ ॥

—ऋ०वे० १/११६/१६

पदार्थ— जो वृकी अर्थात् चोर की स्त्री के लिये सैकड़ों ईर्ष्या करने वालों को देव वा जो ऐसा उपदेश करे और जो चोरो में सूधे घोड़े वाला हो उस स्पष्ट उपदेश करने वा सूधे घोड़े वाले को प्रजाजनों की पालना करने हारा राजा जैसे अघा दुखी होवे वैसा दुखी करे । हे सत्य के साथ वर्तव रखने और रोगों का विनाश करने वाले धर्मराज सभापति वैद्यजनों के

तुल्य बर्तव्य रखने वालो । तुम दोनों जो अज्ञानी कुमार्ग में चलने वाला व्याभिचारो और रोगी हे उस अज्ञानी के लिये अनेकविध देखने को व्यवहार और परमार्थ विद्यारूपी आँखों को अच्छे प्रकार पोढ़ी करो ।

भावार्थ— सभा के सहित राजा हिंसा करने वाले चोर, कपटी, छली मनुष्यों को काराघर में अन्धों के समान रखकर और अपने उपदेश अर्थात् आज्ञा रूप शिक्षा और व्यवहार की शिक्षा से धर्मात्मा कर धर्म और विद्या में प्रीति रखने वालो को उनकी प्रकृति के अनुकूल औपच्य देकर उनको आरोग्य करे ।

His father robbed Rijrasva of his eye-sight who for the she-wolf slew a hundred wethers

Ye gave him eyes, Nasatyas Wonder-Workers, Physicians, that he saw with sight uninjured

अमाजुरश्चिद्भूवथो युव भगोऽनाणोश्चिदवितारापमस्य चित् ।

अन्धस्य चिन्नासत्या कृणस्य चिद्युवामिदाहुर्भिपजा रुतस्य चित् ॥ ३ ॥

—ऋ०वे० १०/३६/३

पदार्थ— हे वैद्य और वैज्ञानिक ! आप दोनों रोग से जीर्ण हुए का ऐश्वर्य वा प्रकाश होते हो, न खाने वाले अर्थात् अनशन करने वाले के रक्षक होते हो छोटे से छोटे व्यक्ति के भी रक्षक होते हैं, अन्धे के और दुर्बल हुए के रक्षक होते हो, हे सत्ताधारी ! आप दोनों को ही रोगी औपघोषचार करने वाला विद्वज्जन कहते हैं ।

भावार्थ— हे वैद्य वैज्ञानिक ! आप दोनों नासत्य = सत्यभूत एव सत्ता वाले हो । आप रोग से जीर्ण हुए की आशाकिरण अनशनकारी के रक्षक, छोटे से छोटे के रक्षक, अन्धे के रक्षक, और कृण के भी रक्षक हैं क्योंकि इन सबका औपघोषचार आप करते हो । आप को रोग से पीडित का भिपक् कहा जाता है ।

Ye are the bliss of her who groweth old at home, and helpers of the slow although he linger last

Men call you too, Nasatyas healers of the blind, the thin and feeble, and the man with broken bones.

युव विप्रस्य जरणामुपेयुषः पुन० कलेरकृणुत युवद्वय० ।
युव वन्दनमृष्यदादुद्वपथुर्यव सद्यो विश्पलामेतवे कृथ० ॥ ८ ॥

—ऋ०वे० १०/३६/८

पदार्थ— हे वैद्य और वैज्ञानिक ! आप जरावस्था को प्राप्त हुए गणित करने वाले मेधावी मनुष्य को फिर युवावस्था की वय से युक्त कर देते हो, आप स्तुति करने वाले मनुष्य को व्याधि के खड्डे से दूर निकालते हो, आप प्रजा की रक्षा करने वाली राज्ञी वा स्त्री को तत्काल चलने और कार्य करने के लिये कर देते हो ।

भावार्थ— हे वैद्य और वैज्ञानिक ! आप जरावस्था को प्राप्त गणितज्ञ अथवा कलाविज्ञ मेधावी मनुष्य को युवावस्था से युक्त करते हो । स्तुति करने वाले भक्त मनुष्य को व्याधि के खड्डे से उबारते हो । राज्ञी वा प्रजा की रक्षा में लगी स्त्री को चलने और कार्य करने की शक्ति देकर योग्य बना देते हो ।

Ye gave again the vigour of his youthful life to the sage Kali when old age was coming nigh.

Ye rescued Vandana and raised him from the pit, and in a moment gave Vishpala power to move

युव ह रेभ वृषणा गुहा हितमुदैरयत ममृवासमश्विना ।
युवमृवीसमृत तप्तमत्रय ओमन्वन्त चक्रथु सप्तवध्रये ॥ ९ ॥

—ऋ०वे० १०/३६/९

पदार्थ— सुखी की वर्पा करने वाले हे वैद्य और वैज्ञानिक आप दोनों मस्तिष्क की गुफा में छिपे हुए प्राणों का त्याग कराने वाले ज्वर आदि से होने वाली बकबक को निकालते हो, आप सप्त धातुओं के शरीर में बधी हुई वाक् के लिए तप्त भी जलोय पदार्थ को रक्षात्मक=सुखदायी बनाते हो ।

भावार्थ— हे सुखी की वर्पा करने वाले वैद्य और वैज्ञानिक ! आप दोनों मस्तिष्क में चढ़े हुए, प्राणघातक ज्वर आदि से उत्पन्न अधिक बोलने की प्रवृत्ति दूर करते हो और आप

सात धातुओं के बने शरीर में बड़ी वाक् के लिए गर्म जलीय पदार्थ को सुखदायी बनाते हो ।
अर्थात् मस्तिष्क ज्वर और वाणी का इलाज करते हो ।

Ye, Asvins Twain, endowed with mainly strength, brought forth Rebha when
hidden in the cave and well-nigh dead,

Freed Saptavadhri, and for Atri caused the pit heated with fire to be a ple-
sant resting-place.

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।
ग्राहिर्जग्राह यदि वैतदेन तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुवतमेनम् ॥ १ ॥

—ऋ०वे० १०/१६१/१

पदार्थ— हे रोगिन् ! तुझे मैं वैद्य सुखपूर्वक जीने के लिए औषधि अथवा हवन द्वारा
अप्रकट यक्ष्मा रोग से और प्रकट तपेदिक से छुड़ाता हूँ, यदि शरीर को जकड़ने वाले रोग ने
ग्रहण किया है तो इसको उससे भी इन्द्र=विद्युत् और अग्नि गुणों वाली औषधिये छुड़ावे ।

भावार्थ— हे रोगिन् ! तुझे मैं वैद्य सुखपूर्वक जीने के लिए औषधि और यज्ञ की हवि
के द्वारा प्रकट और अप्रकट तपेदिक से छुड़ाता हूँ । यदि शरीर को जकड़ने वाली व्याधि ने
इसे पकड़ा है तो उससे भी विद्युत् और आग्नेय गुणों वाली औषधियाँ इसे मुक्त करे ।

हिन्दी भाष्य महर्षि दयानन्द

Oh patient ! I am realising from you from the unknown disease Phthisis,
and Raja Yakshma (King of Phthisis). Then you will live Oh Indra and Agni ! if the
patient is under the influence of any evil planet, release him from such influence

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरतिक नीत एव ।
तमा रामि निऋतेरुपश्चादस्पर्धमेन शतशारदाय ॥ २ ॥

—ऋ०वे० १०/१६१/२

पदार्थ— यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है यदि अथवा सीमा से परे चला

गया है यदि मृत्यु के समीप पहुँच गया ही है तो भी उस रोगी को मैं वैद्य कष्टप्रद रोग के पजे से छुड़ा लाता हूँ । सौ शरद् ऋतुओं तक जीने के लिये इसको बलयुक्त करता हूँ ।

भावार्थ— यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, अथवा यदि वह सीमा से परे चला गया है, यदि वह मृत्यु के समीप पहुँच गया है तो भी उस रोगी को मैं भिषक् कष्टप्रद रोग के पजे से छुड़ा लाता हूँ और सौ शरद् ऋतुओं तक जीने के योग्य बना देता हूँ ।

हिन्दी भाष्य • महर्षि दयानन्द

Even if this patient's span of life is shortened, or even if he is dead or is in a moribund condition, still I am bringing him back to life from Nirriti, the God of death. I have so touched him that he will live one hundred years

सहस्राक्षेणा शतशारदेन शतायुषा हविर्पाहार्षमेनम् ।

शत यथेम शरदो नयातीन्द्रो विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥ ३ ॥

—ऋ०वे० १०/१६१/३

पदार्थ— इस रोगी के लिये सहस्रो गुणों वाली सौ शरद् ऋतु तक जीवन देने में समर्थ औपधि लाता और प्रयुक्त करता हूँ जिससे प्राण सौ शरद् ऋतुओं तक सारे दुरितों के पार पहुँचावे ।

भावार्थ— इस रोगी के लिये सहस्रो गुणों वाली सौ शरद् ऋतुओं तक जीवन देने वाली औपधि को लाता और प्रयुक्त करता हूँ जिससे प्राण इसे सौ शरद् ऋतुओं तक सारे रोगों से दूर रखे ।

हिन्दी भाष्य • महर्षि दयानन्द

The oblation that I give, has one hundred eyes which grant one hundred years of life I have brought him back by such oblations May Indra protect him from all sins and grant him life for one hundred years

शत जीव शरदो वर्धमान शत हेमन्ताञ्छतमु सवन्तान् ।

शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेम पुनर्दुः ॥ ४ ॥

—ऋ०वे० १०/१६१/४

पदार्थ— हे रोग मुक्त मनुष्य तू सी शरद् ऋतुओ तक बढता हुआ जी, तु सी हेमन्त ऋतुओ पर्यन्त, और सी वसन्त ऋतुओ पर्यन्त जीवित रह, विद्युत् और अग्नि सूर्य, वायु सी सम्बत्सर तक आयु सी वर्ष तक जीवन देने मे समर्थ शक्ति के द्वारा इसको फिर दें ।

भावार्थ— रोग मुक्त यह मनुष्य वृद्धि को प्राप्त होता हुआ सी शरद् ऋतुओ पर्यन्त जीव, सी हेमन्त और सी वसन्त ऋतुओ तक जीवे तथा विद्युत् अग्नि, सूर्य, वायु आदि भी शरद् तक जीवन जीने मे समर्थ शक्ति के द्वारा इसे सी शरद् ऋतु जीवन प्रदान करें ।

हिन्दी भाष्य : महर्षि दयानन्द

Oh patient ! live for one hundred autumns, one hundred winters with ease and happiness, and one hundred springs. May Indra, Agni, Savita and Brihaspati satisfied with the oblations, grant him life for one hundred years.

आहार्यं त्वाविद त्वा पुनरागाः पुनर्नव ।

सर्वांग सर्वं ते चक्षु सर्वमायुश्च तेऽविदम् ॥ ३ ॥

—ऋ०वे० १०/१६२/५

पदार्थ— हे रोग मुक्त ! मैं भिपग् तुम्हे रोग से दूर लाया हूँ, तुम्हको पुन प्राप्त किया हूँ, हे नये जीवन को धारण करने वाले तू फिर से लौटकर आया है, हे अगो से युक्त ! सारी तेरी इन्द्रियो को सारी तेरी आयु को भी तुम्हे प्राप्त कराता हूँ ।

भावार्थ— हे रोग युक्त ! मैं भिपग् तुम्हे नये सिरे से प्राप्त किया हूँ, तुम्हे रोग से दूर लाया हूँ । हे नवीन जीवन प्राप्त करने वाले । तु पुन लौटकर आया है । हे सभी अगो से युक्त ! मैंने तुम्हे सारी इन्द्रियाँ और सारी आयु प्राप्त कर दी है ।

हिन्दी भाष्य : महर्षि दयानन्द

Oh patient ! I have hold on you, I have brought you round, you have returned rehabilitated. I have recovered your limbs, eyes and entire life.

यजुर्वेद में आयुर्वेद

वेद में औषधि एवं चिकित्सा-विज्ञान

वेद में भुव शब्द अनेक स्थानों पर आता है। गायत्री मन्त्र जो गुरु मन्त्र नाम से प्रसिद्ध है उसमें “भू-भुवः-स्वः” ये तीन महाव्याहृतियाँ हैं। भुवः का अर्थ दुःखनाशक है। इससे ज्ञात होता है कि जो दुःख हमें प्राप्त होते हैं उन दुःखों को भी दूर किया जाता है और उन दुःखों को दूर करने की शक्ति अवश्य कही है।

दुःखों को निम्न तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है—

- (१) शारीरिक (आध्यात्मिक)—शरीर, इन्द्रिय, मन आदि से सम्बन्धित दुःख, रोगादि।
- (२) आधिभौतिक—प्राणियों से उत्पन्न दुःख।
- (३) आधिदैविक—वाह, अग्नि, आधी, भूकम्प आदि के दुःख, प्राकृतिक पदार्थों से उत्पन्न दुःख।

इन तीनों प्रकार की विपत्तियों से अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं वे चाहे शारीरिक हो या मानसिक, एक व्यक्ति तक ही सीमित हो या देशव्यापी हो उनको दूर करने के लिए औषधि-विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। रोग का उपचार करने के लिए जो औषधि आदि का प्रयोग किया जाता है वह चिकित्सा-विज्ञान का ही अंग है। वेद की “भुव शक्ति”—दुःख नाशक शक्ति—सृष्टि के पदार्थों में तथा उनसे उत्पन्न क्रियाओं में विद्यमान है। वेद कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए इस सृष्टि के अन्दर दुःखों को निवृत्त करने के लिए औषधियाँ दे रखी हैं, भेषज तत्त्व प्रदान किया है उसका तू ज्ञान प्राप्त कर और सुखी हो।

भेषज तत्त्व की सृष्टि में विद्यमानता

भेषजमसि भेषज गवेश्वाय पुरुषाय भेषजम् ।

सुख भेषाय भेष्यै ॥

—यजु ३/५६

पदार्थ—हे जगदीश्वर ! जो आप शरीर, अन्तःकरण, इन्द्रिय और गाय आदि पशुओं के रोग नाश करने वाले हैं अविद्यादि क्लेशों को दूर करने वाले हैं सो आप हम लोगों के

गी आदि घोडा आदि सब मनुष्य मेढा और भेड आदि के लिये उत्तम—उत्तम सुखो को अच्छी प्रकार दीजिये ।

भावार्थ— किसी मनुष्य का परमेश्वर की उपासना के विना शरीर आत्मा और प्रजा का दुःख दूर होकर सुख नहीं हो सकता इससे उसकी स्तुति प्रार्थना और उपासना आदि के करने और औपधियो के सेवन से शरीर आत्मा पुत्र मित्र और पशु आदि के दुःखो को यत्न से निवृत्त करके सुखो को सिद्ध करना उचित है ।

इमा नु क भुवना सीपधामेन्द्रश्च विश्वे च देवा ।

आदित्यैरिन्द्र . सगणो मरुद्भिरस्मभ्य भेषजा करत ।

यज्ञ च नस्तन्व च प्रजा चादित्यैरिन्द्र सह सीपधाति ॥ ४६ ॥

—यजु. २५/४६

पदार्थ— हे मनुष्यो ! जैसे परमेश्वर्यवान् राजा और सब विद्वान् लोग भी इन समस्त लोको को धारण करते वैसे हम लोग सुख को शीघ्र सिद्ध करे वा जैसे अपने सहचारी आदि गणों के साथ वर्तमान सूर्य महीनो के साथ वर्तमान समस्त लोको को प्रकाशित करता वैसे मनुष्यो के साथ वैद्यजन हम लोगो के लिये औपधिया करे जैसे उत्तम विद्वानो के साथ परमेश्वर्यवान् सभापति हम लोगो के विद्वानो के सत्कार आदि उत्तम काम और शरीर और सन्तान आदि उत्तम काम और शरीर और सन्तान आदि को भी सिद्ध करे वैसे हम लोग सिद्ध करे ।

भावार्थ— जो मनुष्य सूर्य के तुल्य नियम से वर्त्ताव रखके शरीर को नीरोग और आत्मा को विद्वाव बना तथा पूर्ण ब्रह्मचर्य कर स्वयंवर विधि से हृदय को प्यारी स्त्री स्वीकार कर उस में सन्तानो को उत्पन्न कर और अच्छी शिक्षा देके विद्वान् करते हैं वे धनपति होते हैं ।

अग्नि में भेषज गुण

ऋतापाङ्कृतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयो प्सरसो मुदो नाम ।

स न इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ताम्य . स्वाहा ॥ ३८ ॥

—यजु. १८/३८

पदार्थ— हे मनुष्यो ! जो सत्य व्यवहार को मने वाचा जिसके ठहरने के लिये ठीक

ठीक स्थान है वह पृथ्वी को धारण करने हारा आग के समान है वह उस की औषधि जो कि जलो मे दौडती हैं वे जिन मे आनन्द होता है ऐसे नाम वाली हैं वह हम लोगो के इस ब्रह्म को जानने वालो के कुल और राज्य वा क्षत्रियो के कुल की रक्षा करे उसके लिये सत्य वाणी जिससे कि व्यवहारो को यथायोग्य वत्तिवि मे लाता है और उन औषधियो के लिये सत्य क्रिया हो ।

भावार्थ— जो मनुष्य अग्नि के समान दुष्ट शत्रुओ के कुल को दु खरूपी अग्नि मे जलाने वाला और औषधियो के समान आनन्द का करने वाला हो वही समस्त राज्य की रक्षा कर सकता है ।

जलों में भेषज तत्त्व

वेद ने जल के भीतर भी भेषज गुण बताया है जैसा कि—

अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तिष्वश्वा भवत वाजिन ।

देवीरापो यो व ऊर्मि प्रतूर्तिः ककुन्मान् वाजसास्तेनाय वाज्सेत् ॥ ६ ॥

—यजुः ६/६

पदार्थ— हे दिव्यगुण वाली अन्तरिक्ष मे व्यापक स्त्री पुरुष लोगो ! तुम जो तुम्हारा सागर के प्रशस्त चंचल गुणो से युक्त सग्रामो के सेवने के हेतु अतिशीघ्र चलने वाला समुद्र के आच्छादन करने हारे तरंगो के समान पराक्रम और जो प्राण के मध्य मे मरणघर्मरहित कारण और जो जलो के मध्य अल्पमृत्यु से छुडाने वाला रोगनिवारक औषध के समान गुण है जिससे यह सेनापति सग्राम और अन्न का प्रबन्ध करे उस से उक्त प्राणो और जलो की गुण प्रशंसाओ मे प्रशंसित बल और पराक्रम वाले कुलीन घोडो के समान वेगवाले हूजिये ।

भावार्थ— स्त्रियो को चाहिये कि समुद्र के समान गम्भीर, जल के समान शान्त स्वभाव, वीर पुत्रो को उत्पन्न करने, नित्य औषधियो को मेवने और जलादि पदार्थो को ठीक-ठीक जानने वाली होवे । इसी प्रकार जो पुरुष वायु और जल के गुणो के वेत्ता पुरुषो से सयुक्त होते हैं वे रोगरहित होकर विजयकारी होते हैं ।

आपो अस्मान् मातर. शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतं पुनन्तु ।

विश्व हि रिप्र प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि ।

दीक्षातपसोस्तनूरसि ता त्वा शिवा शग्मा परिदधे भद्र वर्ण पुप्यन् ॥ २ ॥

पदार्थ— हे मनुष्यो ! जैसे अति सुन्दर प्राप्त होने योग्य रूप को पुष्ट करता हुआ मैं जो घृत को पवित्र करने दिव्यगुणयुक्त माता के समान पालन करने वाले जल व्यक्त वाणी को प्राप्त करने वा जानने योग्य सबको प्राप्त करते हैं, जिनमें विद्वान लोग हम मनुष्य लोगों के बाह्य देश को पवित्र करे और जो घृतवत् पुष्ट करने योग्य जल है जिनसे हम लोगों को सुखी कर सके उनसे जल पवित्र करे । जैसे मैं भी अच्छे प्रकार इन जलो से पवित्र तथा शुद्ध होकर ब्रह्मचर्य आदि उत्तम-उत्तम नियम सेवन से जो धर्मानुष्ठान के लिये शरीर है जिस कल्याणकारी सुखस्वरूप शरीर को प्राप्त होता और सब प्रकार धारण करता हूँ वैसे तुम लोग उस जल और उस अत्युत्तम शरीर को धारण करो ।

भावार्थ— मनुष्यो को उचित है कि जो सब सुखो को प्राप्त करने, प्राणों को धारण कराने तथा माता के समान पालन के हेतु जल है उनसे सब प्रकार पवित्र होके उनको शोध कर मनुष्यों को नित्य सेवन करने चाहिये जिससे सुन्दर वर्ण रोग-रहित शरीर को सम्पादन कर निरन्तर प्रयत्न के साथ धर्म का अनुष्ठान कर पुरुषार्थ से आनन्द भोगना चाहिये ।

एदमगन्म देवयजन पृथिव्या यत्र देवासोऽग्रनुपन्त विश्वे ।

ऋक्सामाभ्या सन्तरन्तो यजुर्भी रायस्पोषेण समिपा मदेम ।

इमाऽऽप शमु मे सन्तु देवीः । ओषधे त्रायस्व स्वधिते

मैन हिंसीः ॥ १ ॥

—यजु० ४/१

पदार्थ— हे विद्वान ! जैसे भूमि पर मनुष्य जन्म को प्राप्त होके जो यह विद्वानों का यजन पूजन वा उनके लिये दान है उसको प्राप्त होके जिस देश में ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद के मन्त्रों में कहे कर्म धन की पुष्टि उत्तम-उत्तम विद्या आदि की इच्छा वा अन्न आदि से दुखों के अंत को प्राप्त होते हुए सब विद्वान हम लोग सुखो को प्राप्त हो सब प्रकार से सेवन करे सुखी रहे और भी मेरे सुनियम, विद्या उत्तम शिक्षा से सेवन किये हुए ये शुद्ध जल सुख देने वाले होते हैं वैसे वहाँ तू भी उन को प्राप्त हो सेवन और आनन्द कर । वे जल आदि पदार्थ भी तुझ को सुख कराने वाले होंगे । जैसे सोमलता आदि औषधिगण सब रोगों से रक्षा करता है, वैसे तू भी हम लोगों की रक्षा करता है, वैसे तू भी हम लोगों की रक्षा कर रोग नाश करने में वज्र के समान होकर इस यजमान वा प्राणीमात्र को कभी मत मार ।

भावार्थ— जैसे मनुष्य लोग ब्रह्मचर्य पूर्वक अग्न और उपनिषद् सहित चारों वेदों को पढ़कर श्रीरों को पढ़ा कर विद्या को प्रकाशित कर और विद्वान होके उत्तम कर्मों के अनुष्ठान

से सब प्राणियों को सुखी कर, वैसे ही इन विद्वानों को सत्कार कर इनसे वैदिक विद्या को प्राप्त होकर शरीर व आत्मा की पुष्टि से धन का अत्यन्त सचय करके सब मनुष्यों को आनन्दित होना चाहिये ।

स मा सृजामि पयास पृथिव्या. स मा सृजाम्याद्भिरोषधीभिः ।
सोऽह वाज सनेयमग्ने ॥ ३५ ॥

—यजु० १८/३५

पदार्थ— हे रस विद्या के जानने हारे विद्वान ! जो मैं पृथ्वी के रस के साथ अपने को मिलाता हूँ वा अच्छे शुद्ध जल और सामलता आदि औषधियों के साथ अपने को मिलाता हूँ सी मैं अन्न का सेवन करू इसी प्रकार तू भी आचरण कर ।

भावार्थ— हे मनुष्यो ! जैसे मैं वैद्यक शास्त्र की रीति से अन्न और पान आदि को करके सुखी होता हूँ वैसे तुम लोग भी प्रयत्न किया करो ।

देवा यज्ञमतन्वत भेषज भिषजाश्विना ।

वाचा सरस्वती भिषगिन्द्रायेन्द्रियाणि दधतः ॥ १२ ॥

—यजु० १६/१२

पदार्थ— हे मनुष्यो ! जैसे उत्तम प्रकार विषय ग्राहक नेत्र आदि इन्द्रियो वा धनो को धारण करते हुए चिकित्सा आदि वैद्यक शास्त्र के अंगों को जानने हारी प्रशस्त वैद्यक शास्त्र के ज्ञान से युक्त विदुषी स्त्री और आयुर्वेद के जानने हारे औषध विद्या में व्याप्त बुद्धि दो उत्तम विद्वान वैद्य ये तीनों और उत्तम ज्ञानीजन वाणी से परमेश्वर्य के लिये रोग विनाशक औषधरूप सुख देने वाले यज्ञ को विस्तृत करे वैसे ही तुम लोग भी करो ।

भावार्थ— जब तक मनुष्य लोग पथ्य औषधि और ब्रह्मचर्य के सेवन से शरीर के आरोग्य, बल और बुद्धि को नहीं बढ़ाते तब तक सब सुखों के प्राप्त होने को समर्थ नहीं होते ।

अश्विना भेषज मधु भेषज न सरस्वतो ।

इन्द्रे त्वष्टा यश भिय रूप रूपमधु सुते ॥ ६४ ॥

—यजु० २०/६४

पदार्थ— हमारे लिये विद्या सिखाने वाले अध्यापकोपदेशक विदुषी शिक्षा पाई हुई माता और सूक्ष्मता करने वाला ये विद्वान लोग उत्पन्न हुए परमेश्वर्य मे सामान्य और मधुरादि गुणयुक्त औषध कीर्ति लक्ष्मी और रूप रूप को धारण करने को समर्थ होवे ।

भावार्थ— जब मनुष्य लोग ऐश्वर्य को प्राप्त होवे तब इन उत्तम औषधियों कीर्ति और उत्तम शोभा को सिद्ध करे ।

यमश्विना सरस्वती हविषेन्द्रमवर्द्धयन् ।

स विभेद वल मघ नमुचावामुरे सवा ॥ ६८ ॥

—यजु० २०/६८

पदार्थ— सयोग किये हुए अध्यापक और उपदेशक तथा विदुषी स्त्री नाशरहित कारण से उत्पन्न मेघ मे होने के निमित्त घर मे अच्छी बनाई हुई ऐश्वर्य को बढ़ाते वह परमपूज्य वल का भेदन करे ।

भावार्थ— जो औषधियों के रस की कर्तव्यता के गुणों से उत्तम करे वह रोग का नाश करने हारा होवे ।

होता यक्षदग्नि स्वाहाज्यस्य स्तोकाना स्वाहा मेदसा पृथक्
स्वाहा छागमश्विन्या स्वाहा मेघ सरस्वत्यै स्वाहाऽऋषभमिन्द्राय
सिंहाय सहस्रजिन्द्रिय स्वाहाग्नि न भेपज स्वाहा सोममिन्द्रिय
स्वाहेन्द्र मुत्रामणि सविनार वरुण भिपजा पति स्वाहा वनस्पति
प्रिय पाथो न भेपज स्वाहा देवाऽऽज्यपा जुपाणोऽग्निर्भेपज पय.
सोमः परिश्रुता घृत मधु व्यन्त्वाज्यस्य होतर्थज ॥ ४० ॥

—यजु० २१/४०

पदार्थ— हे देने वाले जन ! जेमे ग्रहण करने द्वारा प्राप्त होने योग्य धी की उत्तम क्रिया मे वा स्वल्प म्निग्ध पदार्थों की अच्छे प्रकार रक्षण क्रिया मे अग्नि की भिन्न भिन्न उत्तम रीति मे राज्य के स्वामी और पशु के पालन करने वालों मे दुग्ध के छेदन करने को विज्ञान-युक्त गणों के लिये उत्तम क्रिया मे मेघन करने वाले को परमेश्वर्य के लिये परमोत्तम क्रिया मे मेघ गुणार्थ को वल और जो गन्धों के हननार्थ उसके लिये उत्तम वाणी मे धन को उत्तम क्रिया

से पावक के समान औषध सोमलतादि औषधिसमूह वा मन आदि इन्द्रियों की शान्ति आदि क्रिया और विद्या से अच्छे प्रकार रक्षक सेनापति को वैद्य के पालन करने हारे ऐश्वर्य के कर्त्ता श्रेष्ठ पुरुष को निदान आदि विद्या से वनों के पालन करने हारे को उत्तम विद्या से प्रीति करने योग्य पालन करने वाले अन्न के समान उत्तम औषध को संगत करे वा जैसे विज्ञान के पालन करने हारे विद्वान् लोग और चिकित्सा करने योग्य को सेवन करता हुआ पावक के समान तेजस्वी जन संगत करे वैसे जो चारों ओर से प्राप्त हुए रस के साथ दूध औषधियों का समूह भी सहित प्राप्त होवे उनके साथ वर्तमान तू घी का हवन किया कर ।

भावार्थ— जो मनुष्य विद्या, क्रियाकुशलता और प्रयत्न से अग्न्यादि विद्या को जान के गौर आदि पशुओं का अच्छे प्रकार पालन करके सब के उपकार को करते हैं वे वैद्य के समान प्रजा के दुःख के नाशक होते हैं ।

शमिता नो वनस्पति सविता प्रसुवन् भगम् ।

ककुप् छन्दऽहेन्द्रिय वशा वेहृदयो दधुः ॥ २१ ॥

—यजु० २१/२१

पदार्थ— हे मनुष्यो ! जो शान्ति देने हारा औषधियों का राजा वा वृक्षों का पालक सूर्य धन को उत्पन्न करता हुआ ककुप् छन्द और जीव के चिह्न को तथा जिसके समान नहीं हुआ और जो गर्भ को गिराती है वह इस जगत् में हमारे प्राप्त होने योग्य वस्तु को धारण करे उस को तुम लोग जान के उपकार करो ।

भावार्थ— जिस मनुष्य कि सर्वरोग की नाशक औषधियाँ और ढांकने वाले उत्तम वस्त्र सेवन किये जाते हैं वह बहुत वर्षों तक जी सकता है ।

अपो देवीरुपसृज मधुमतीरयक्ष्माय प्रजाभ्य ।

तासामास्थानादुज्जिहतामोपधयः सुपिप्पला ॥ ३८ ॥

—यजु० ११/३८

पदार्थ— हे श्रेष्ठ वैद्य पुरुष ! आप प्रशसित मधुर आदि गुणयुक्त पवित्र जलो को उत्पन्न कीजिये जिससे उन जलो के आश्रय से सुन्दर फलो वाली सोमलता आदि औषधियों को रक्षा करने योग्य प्राणियों के यक्ष्मा आदि रोगों की निवृत्ति के लिये प्राप्त हुईजिये ।

भावार्थ— राजा को चाहिये कि दो प्रकार के वैद्य रखे । एक तो सुगन्द आदि पदार्थों के होम से वायु वर्षा जल और औषधियों को शुद्ध करें । दूसरे श्रेष्ठ विद्वान वैद्य होकर निदान आदि के द्वारा सब प्राणियों को रोगरहित रखे । इस कर्म के बिना मसार में सार्वजनिक सुख नहीं हो सकता ।

स्वाही त्वा स्वादुना तीव्रा तीव्रेणामृताममृतेन मधुमतीम्मधुमता
सृजामि स सोमेन सोमोऽस्यश्विभ्या पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय
सुत्राम्णो पच्यस्व ॥ १ ॥

—यजु० १६/१

पदार्थ— हे वैद्यराज ! जो तू सोम के सहस्र ऐश्वर्ययुक्त है उस तुझ को औषधियों की विद्या में अच्छे प्रकार उत्तम शिक्षायुक्त करता हूँ जैसे मैं जिस मधुर रसादि के साथ मुस्वादयुक्त शीघ्रकारी तीक्ष्ण स्वभाव सहित तीक्ष्ण स्वभावयुक्त को सर्वरोगापहारी गुण के साथ नाशरहित स्वादिष्ट गुणयुक्त सोमलता आदि से प्रशस्त मीठे गुणों से युक्त औषधि को सम्यक् सिद्ध करता हूँ वैसे तू इस को विद्यायुक्त स्त्री के अर्थ पका सब को दुःख से अच्छे प्रकार वचाने वाले ऐश्वर्ययुक्त पुरुष के लिये पका ।

भावार्थ— मनुष्यों को योग्य है कि वैद्यकशास्त्र की रीति से अनेक मधुरादि प्रशस्त स्वादयुक्त अत्युत्तम औषधों को सिद्ध कर उनके सेवन से आरोग्य को प्राप्त होकर धर्मार्थकाम मोक्ष की सिद्धि के लिये निरन्तर प्रयत्न किया करे ।

परीतो पिञ्चता मुत सोमो य उत्ताम हवि ।

दधन्वान् यो नर्योऽग्रस्वन्तरा सुपाव सोममद्रिभि ॥ २ ॥

—यजु० १६/२

हे मनुष्य लोगो ! जो उत्तम श्रेष्ठ खाने योग्य अन्न को प्रेरणा करने द्वारा विद्वान प्राप्त होवे जो मनुष्यों में उत्तम धारण करता हुआ जलो के मध्य में सिद्ध करे उस मेघों में उत्पन्न हुए औषधिगण को तुम लोग सब ओर सींच के वढ़ाओ ।

भावार्थ— मनुष्यों के योग्य है कि उत्तम औषधियों को जल में डाल मथन कर सार रस को निकाल इससे यथायोग्य जाठराग्नि को सेवन करके बल और आरोग्यता को बढ़ाया करें ।

सहस्व मेऽग्रराती सहस्व पृतनायत ।

सहस्व सर्व पाप्मान सहमानास्योषधे ॥ ६६ ॥

—यजु० १२/६६

पदार्थ— औषधि के सदृश औषधि विद्या को जानने हारी स्त्री ! जैसे औषधि बल का निमित्त है मेरे रोगों का निवारण करके बल बढ़ाती है वैसे शत्रुओं को सहन कर अपने लिये सेना युद्ध की इच्छा करते हुआ को सहन कर और सब रोगादि को सहन कर ।

भावार्थ— मनुष्यों को चाहिये कि औषधियों के सेवन से बल बढ़ा और प्रजा के तथा अपने शत्रुओं और पापीजनों को वश में करके सब प्राणियों को सुखी करे ।

या औषधी पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुग पुरा ।

मनै नु वभ्रणामह शत धामानि सप्त च ॥ ७५ ॥

—यजु० १२/७५

पदार्थ— मैं जो सोमलता आदि औषधी पृथ्वी आदि से तीन वर्ष पहिले पूर्ण सुखदान में उत्तम प्रसिद्ध हुई, जो धारण करने हारे रोगियों के सौ और सात जन्म वा नाडियों के मर्मों में व्याप्त होती है उनको शीघ्र जानू ।

भावार्थ— मनुष्यों को योग्य है कि जो पृथ्वी और जल में औषधि उत्पन्न होती है उन तीन वर्ष के पीछे ठीक-ठीक पकी हुई को ग्रहण कर वैद्यकशास्त्र के अनुकूल विधान में सेवन करे । सेवन की हुई वे औषधि शरीर के सब अंशों में व्याप्त हो के शरीर के रोगों को छुड़ा सुखी को शीघ्र करती है ।

यन्नीषधी समग्मत राजान समिताविव ।

विप्र सऽउच्यते भिषगक्षोहामीवचातन ॥ ८० ॥

—यजु० १२/८०

पदार्थ— हे मनुष्यों ! तुम लोग जिन स्थलों में सोमलता आदि औषधि होती हो उनको जैसे राजधर्म से युक्त वीर पुष्प युद्ध में शत्रुओं को प्राप्त होते हैं वैसे प्राप्त होओ, जो दुष्ट रोगों का नाशक रोगों को निवृत्ति करने वाला बुद्धिमान वैद्य हो वह तुम्हारे प्रति औषधियों के गुणों का उपदेश करे और औषधियों का तथा उस वैद्य का सेवन करो ।

भावार्थ— जैसे सेनापति से शिक्षा को प्राप्त हुए राजा के वीर पुरुष अत्यन्त पुरुषार्थ से देशान्तर में शत्रुओं को जीत के राज्य को प्राप्त होते हैं वैसे श्रेष्ठ-वैद्य से शिक्षा को प्राप्त हुए तुम लोग औषधियों की विद्या को प्राप्त हो जिस शुद्ध देश में औषधि हो वहाँ उन को जान के उपयोग में लाओ और दूसरों के लिये भी बताओ ।

अश्वावती सोमावतीमूर्जयन्तीमुदोजसम् ।

आवित्सि सर्वाऽप्यधीरस्माऽरिष्टतातये ॥ ८१ ॥

—यजु० १२/८१

पदार्थ— हे मनुष्यो ! तुम लोग जो तुम्हारी कार्य-सिद्धि करने वाली माता के समान औषधि प्रसिद्धि है उस की सेवा के तुल्य सेवन की हुई औषधियों को जानने वाले होओ । चलने वाली नदियों के समान प्रत्युपकारों को सिद्ध करने वाले होओ । इसके अनन्तर जो क्रिया वा औषधि अथवा वैद्य रोग बढ़ावे उस को छोड़ो ।

भावार्थ— हे मनुष्यो ! जैसे माता-पिता तुम्हारी सेवा करते हैं वैसे तुम भी उनकी सेवा करो । जो-जो काम रोगकारी हो उस उस को छोड़ो । इस प्रकार सेवन की हुई औषधि माता के समान प्राणियों को पुष्ट करती है ।

अति विश्वाः परिष्ठा स्नेनऽइव ब्रजमक्रमुः ।

औषधीः प्राचुच्यवुर्यतिक च तन्वो रप ॥ ८४ ॥

—यजु० १२/८४

पदार्थ— हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सब ओर में स्थित सब सोमलता और जो आदि औषधि जैसे गौशाला को भित्ति फोड़ के चोर जावे वैसे पृथ्वी फोड़ के निकलती है जो कुछ शरीर का पापों के फल के समान-रोगरूप दुःख है उस सब को नष्ट करती हैं उन औषधियों के युक्ति से सेवन करो ।

भावार्थ— जैसे गौओं के स्वामी से घमकाया हुआ चोर भित्ति को फाद के भागता है वैसे ही श्रेष्ठ औषधियों से ताड़ना किये रोग नष्ट होके भाग जाते हैं ।

यदिमा वाजयन्नहमोषधीर्हस्तऽग्रादधे ।

आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा जीवगृभो यथा ॥ ८५ ॥

—यजु० १२/८५

पदार्थ— हे मनुष्यों ! जिस प्रकार पूर्व प्राप्त करता हुआ मैं जो इन औषधियों को हाथ में धारण करता हूँ जिन से जीव के ग्राहक व्याधि और क्षयी राजरोग का मूल तत्त्व नष्ट हो जाता है । उन औषधियों को श्रेष्ठ युक्तियों से उपयोग में लाओ ।

भावार्थ— मनुष्यों को चाहिये कि सुन्दर हस्तक्रिया से औषधियों को साधन कर ठीक-ठीक क्रम से उपयोग में ला और क्षयी आदि बड़े रोगों को निवृत्त कर के नित्य आनन्द के लिये प्रयत्न करे ।

यस्यौषधी. प्रसर्पथाङ्गमङ्ग परुषपरुः ।

ततो यक्ष्म विवाघध्वऽउग्रो मध्यमशीरिव ॥ ८६ ॥

—यजु० १२/८६

पदार्थ— हे मनुष्यों ! तुम लोग जिसके सब अवयवों और मर्म मर्म के प्रति वर्तमान है उसके उस तीव्र क्षयी रोग को बीच के मर्मस्थानों को काटते हुए के समान विशेष कर निवृत्त कर उसके पश्चात् औषधियों को प्राप्त होओ ।

भावार्थ— जो मनुष्य लोग शास्त्र के अनुसार औषधियों को सेवन करे तो सब अवयवों से रोगों को निकाल के सुखी रहते हैं ।

शत वोऽग्रम्ब घामानि सहस्रमुत वो रुहः ।

अथा शतक्रत्वो यूयमिम मेऽग्रगद कृत ॥ ७६ ॥

—यजु० १२/७६

पदार्थ— हे सैकड़ों प्रकार की वृद्धि वा क्रियाओं से युक्त मनुष्यों ! तुम लोग जिन से सैकड़ों वा हजारों नाडियों के अकुर हैं उन औषधियों से मेरे इस शरीर को निरोग करो इसके पश्चात् आप अपने शरीरों को भी रोगरहित करो । जो तुम्हारे असह्य मर्म स्थान हैं उनको प्राप्त होओ । हे-माता ! तू भी ऐसा आचरण कर ।

भावार्थ— मनुष्यों को चाहिये कि सब से पहिले औषधियों का सेवन, पथ्य का आचरण और नियमपूर्वक व्यवहार करके शरीर को रोगरहित करे क्योंकि इसके बिना धर्म, अर्थ, और मोक्षों का अनुष्ठान करने को कोई भी समर्थ नहीं हो सकता ।

औषधी प्रतिमोदध्व पुष्पवतीः प्रसूवरी ।

अश्वाऽइव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्व . ॥ ७७ ॥

—यजु० १२/७७

पदार्थ— हे मनुष्यो ! तुम लोग घोड़ों के समान शरीरों के साथ संयुक्त रोगों को जीतने वाले सोमलता आदि दुखों से पार करने के योग्य प्रशंसित पुष्पों से युक्त सुख देने वाली औषधियों को प्राप्त होकर नित्य आनन्द भोगो ।

भावार्थ— जैसे घोड़ों पर चढ़े वीर पुरुष शत्रुओं को जीत विजय को प्राप्त होकर आनन्द करते हैं वैसे श्रेष्ठ औषधियों के सेवन और पथ्याहार करने वाले जितेन्द्रिय मनुष्य रोगों से छूट आरोग्य को प्राप्त हो के नित्य आनन्द भोगते हैं ।

औषधीरिति मातरस्तद्वो देवीरूपं ब्रूवे सनेयमश्व
गा वासऽआत्मानं तव पुरुष ॥ ७८ ॥

—यजु० १२/७८

पदार्थ— हे औषधियों के समान सुखदायक सुन्दर विदुषी माताओं ! मैं पुत्र तुम को श्रेष्ठ पथ्यरूप कर्म समीप स्थित होकर उपदेश करूँ । हे पुरुषार्थी श्रेष्ठ सन्तानों ! मैं माता तेरे घोड़े आदि वा गौ आदि पृथ्वी आदि वस्त्र आदि वा घर और जीव को निरन्तर सेवन करूँ ।

भावार्थ— जैसे गौ आदि औषधि सेवन की हुई शरीरों को पुष्ट करती हैं वैसे ही माता विद्या, अच्छी शिक्षा और उपदेश से सन्तानों को पुष्ट करे । जो माता का धन है वह दाय भाग सन्तान का और जो सन्तान का है वह माता का । ऐसे सब परस्पर प्रीति से वर्त कर निरन्तर सुख को बढ़ावे ।

अश्वत्ये वो निषदनं पणं वो वसतिष्कृता ।

गोभाजऽइत् किलासथ यत् सनवथ पुरुषम् ॥ ७९ ॥

—यजु० १२/७९

पदार्थ— हे मनुष्यो ! औषधियों के समान जिस कारण तुम्हारा कल रहे वा न रहे ऐसे शरीर में निवास है । और तुम्हारा कमल के पत्ते पर जल के समान चलायमान ससार में ईश्वर ने निवास किया है इससे पृथ्वी को सेवन करते हुए ही अन्न आदि से पूर्ण देह वाले पुरुष को औषधि देकर सेवन करो और सुख को प्राप्त होते हुए इस ससार में रहो ।

भावार्थ— मनुष्यों को ऐसा विचारना चाहिये कि हमारे शरीर अनित्य और स्थिति चलायमान है, इस कारण शरीर को रोगों से बचाकर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का अनुष्ठान शीघ्र करके अनित्य साधनों से पत्ते, स्कन्ध और शाखा आदि से शोभित होते हैं वैसे ही रोगरहित शरीरों से शोभायमान हो ।

अन्या वोऽयमवत्वन्यान्यस्याऽउपावत् ।

ता सर्वाः सविदानाऽइदं मे प्रावता वच ॥ ८० ॥

—यजु० १२/८०

पदार्थ- हे स्त्रियो ! आपस में सवाद करती हुई तुम लोग मेरे इस वचन को पालन करो उन औषधियों की दूसरी की रक्षा के समान समीप से रक्षा करो जैसे दूसरी की रक्षा करती है वैसे तुम लोगो को पढाने हारी स्त्री तुम्हारी रक्षा करे ।

भावार्थ- जैसे श्रेष्ठ नियम वाली स्त्री एक दूसरे की रक्षा करती है वैसे ही अनुकूलता से मिलाई हुई औषधि सब रोगो से रक्षा करती है । हे स्त्रियो ! तुम लोग औषधि विद्या के लिये परस्पर सवाद करो ।

या फल्गुनीयाऽअफलाऽअपुष्पा याश्च पुष्पिणी ।

बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व हस ॥ ८६ ॥

—यजु० १२/८६

पदार्थ- हे मनुष्यो ! जो बहुत फलो से युक्त जो फलो से रहित या फूलो से रहित और जो बहुत फूलो वाली वेदवाणी के स्वामी ईश्वर ने उत्पन्न की हुई औषधि हमको दुःखदायी रोग से जैसे छुडावे वे तुम लोगो को भी वैसे रोगो से छुडावे ।

भावार्थ- मनुष्यो को चाहिये कि जो ईश्वर ने सब प्राणियों की अधिक अवस्था और रोगो को निवृत्ति के लिये औषधि रची है उनसे वैद्यक शास्त्र में कही हुई रीतियों से सब रोगो को निवृत्त कर और पापो से अलग रह कर धर्म में नित्य प्रवृत्त रहे ।

याऽऔषधी सोमराज्ञीर्विष्ठिता पृथिवीमनु ।

बृहस्पतिप्रसूताऽअस्यै सदत्त वीर्यम् ॥ ८७ ॥

—यजु० १२/८७

पदार्थ- हे विवाहित पुरुष ! जो सोम जिनमें उत्तम है वे बड़े कारण के रक्षक ईश्वर की रचना से उत्पन्न हुई औषधियाँ भूमि के ऊपर विशेषकर स्थित हैं उन से इस पत्नी के लिये बीज का दान दे । हे विद्वानो ! आप इन औषधियों का विज्ञान सब मनुष्यों के लिये अच्छे प्रकार दिया कीजिये ।

भावार्थ- स्त्री पुरुषो को उचित है कि बड़ी-बड़ी औषधियों का सेवन करके मुन्दर नियमों के साथ गर्भाधान करे और औषधियों का विज्ञान विद्वानों से सीखे ।

याश्चेदमुपशृण्वन्ति याश्च दूर परागता ।

सर्वा सगत्य वीरुघोऽस्यै सदत्त वीर्यम् ॥ ८८ ॥

—यजु० १२/८८

पदार्थ- हे विद्वानो ! आप लोग जो विदित हुई और जिनको सुनते हैं जो समीप हो और जो दूर देश में प्राप्त हो सकती हैं उन सब वृक्ष आदि औषधियों को लोग जैसे सिद्ध करते हैं वैसे उन औषधियों का विज्ञान इस कन्या को सम्यक् प्रकार से दीजिये ।

भावार्थ- हे मनुष्यो ! तुम लोग, जो औषधियाँ दूर वा समीप में रोगों को हरने और बल करने वाली मानी जाती हैं उनको उपकार में लाके रोगरहित होओ ।

मा वो रिपत् खनिता यस्मै चाह खनामि व ।

द्विपाच्चतुष्पादस्माक सर्वमस्त्वनतुरम् ॥ ६५ ॥

—यजु० १२/६५

पदार्थ- हे मनुष्यो ! मैं जिस प्रयोजन के लिये औषधि को उपात्ता वा खोदता हूँ वह खोदी हुई तुम को न दुःख देवे जिस से तुम्हारे और हमारे दोष वाले मनुष्य आदि तथा गौ आदि सब प्रजा उस औषधि से रोगों के दुःखों से रहित होवे ।

भावार्थ- जो पुरुष जिस औषधियों को खोदे वह उनकी जड़ न मटे जितना प्रयोजन हो उतनी लेकर नित्य रोगों को हटाता रहे, औषधियों की परम्परा को बढ़ाता रहे कि जिस से सब प्राणी रोगों के दुःखों से बच के सुखी होवे ।

त्वा गन्धर्वाअखनँस्त्वाभिन्द्रस्त्वा बृहस्पतिः ।

त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत ॥ ६८ ॥

—यजु० १२/६८

पदार्थ- हे मनुष्यो ! तुम लोग जिस औषधि से रोगी क्षयरोग से छूट जाय और जिस औषधि को उपयुक्त करो उसको ज्ञान विद्या में कुशल पुरुष ग्रहण करे उसको परम ऐश्वर्य से युक्त मनुष्य उसको वेदज्ञान और उसको सुन्दर गुणों से युक्त सब शास्त्रों का वेत्ता प्रकाशमान राजा उस औषधि को खोदे ।

भावार्थ- जो कोई औषधि जड़ों से, कोई शाखा आदि से, कोई पुष्पों कोई फलों और कोई सब अवयवों करके रोगों से बचाती है । उन औषधियों का सेवन मनुष्यों को यथावत् करना चाहिये ।

दीर्घायुस्तओषधे खनिता यस्मै च त्वा खनाम्यह्म ।

अथो त्व दीर्घायुर्भूत्वा शतवल्शा वि रोहतात् ॥ १०० ॥

—यजु० १२/१००

पदार्थ- हे औषधि के तुल्य औषधियों के गुण दोष जानने वाले पुरुष ! जिस से तेरी जिस औषधि का सेवन करने द्वारा मैं जिस प्रयोजन के लिये और जिस पुरुष के लिये खोदू उस से तू अधिक अवस्था वाला हो और बड़ी अवस्था वाला होकर तू जो बहुत अकुरों से युक्त औषध है उसको सेवन करके सुखी हो और प्रसिद्ध हो ।

भावार्थ- हे मनुष्यो ! तुम लोग औषधियों के सेवन से अधिक अवस्था वाले होओ और धर्म का आचरण करने वाले होकर सब मनुष्यों को औषधियों के सेवन से अधिक अवस्था वाले करो ।

अथर्ववेद में आयुर्वेद

यदान्त्रेषु गवीन्यो यद्वस्तावधि संश्रुतम् ।

एवा ते मूत्र मुच्यता वहिर्बालिति सर्वकम् ॥ ६ ॥

—अथर्व० १/३/६

भा०—जो मूत्र गुदों में स्थित नाडियों में और जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुँचाने हारी “गविनी” नामक दो मूत्रवाहिनी नाडियों में और जो वस्ति=मूत्राशय के भीतर स्थित सुना गया है वह हे रोगी ! तेरा मूत्र सब का सब इस प्रकार की चिकित्सा से बाहर “बाल्” इस प्रकार के शब्द के साथ छुट कर चला आवे और तू रोग से मुक्त हो जा ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

GRIFFITH'S TRANSLATION—

Whatever hath gathered, as it flowed, in bowels, bladders, or in groins,

By this may I bring health 'unto thy body ; let the channels pour their burthen freely as gold.

WHITNEY'S TRANSLATION—

What in thine entrails, thy (two) groins (Gavinis), what in thy bladder has flowed together, So be thy urine released, out of thee with a splash, all of it,

प्रते भिनदभि मेहन वत्र वेशन्त्या इव । एवा० ॥ ७ ॥

—अथर्व० १/३/७

भा०— हे मूत्रव्याधि से पीडित जन ! तेरी मूत्रनाडी को मैं चिकित्सक रुके हुए मूत्र को बाहर करने के लिये लोह शलाका द्वारा उसी प्रकार खोलता हूँ जिस प्रकार जल से भरे तालाब से बन्ध को तोड़ दिया जाता है । इस प्रकार तेरा सम्पूर्ण मूत्र “बाल्” शब्द सहित भरभराता हुआ बाहर आ जावे ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

GRIFFITH'S TRANSLATION—

I lay the passage open as one cleanses the dam that bars the lake ;

Thus let the channels &c ,

WHITNEY'S TRANSLATION-

I split up thy unnator, like the weir of a tank
So be thy etc, etc.

विषित ते वस्तिविल समुद्रस्योदधेरिव । एवा० ॥ ८ ॥

—अथर्व० १/३/८

भा०— हे मूत्र रोग से पीडित पुरुष ! ज्वार के साथ उमड़ते हुए सागर का जल जिस प्रकार उठ कर नदियों में बहने लगता है उसी प्रकार तेरा मूत्र कोष्ठ का छिद्र भी खुलकर मूत्र के निकलने योग्य हो जाये और इस प्रकार तेरा मूत्र 'वाल्' शब्द के सहित बाहर आ जाय ।

भाषा भाष्य — प० जयदेव शर्मा, विद्यालकार

GRIFFITH'S TRANSLATION-

Now hath portal been unclosed as of the sea that holds the flood,
Thus let etc

WHITNEY'S TRANSLATION-

Unfastened (be) thy bladder-orifice, like that of water-holding sea,
So be thy etc.

यथेपुका परापतदवसृष्टाधि धन्वन ।

एवा ते मूत्र मुच्यता वहिर्वालिति सर्वकम् ॥ ९ ॥

—अथर्व० १/३/९

भा० धनुष से छूटा हुआ बाण जिस प्रकार दूर जा पड़ता है इसी प्रकार तेरा मूत्र भी सारा वस्ति भाग से छूट कर 'वाल्' शब्द सहित बाहर आ जाय ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा विद्यालकार

GRIFFITH'S TRANSLATION-

Even as the arrow flies away when loosend from the archer's bow,
Thus let the burthen be discharged from channels that are checked no more

WHITNEY'S TRANSLATION-

As the arrow flew forth let loose from the bow - So be thy etc, etc

अमूर्या यन्ति योपितो हिरा लोहितवासस ।

अभ्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चस ॥ १० ॥

—अथर्व० १/१७/१

भा०— वे जो रक्त का जिन में निवास है ऐसी नाडीया है, वे विवाहित स्त्रियों कीन्याई शरीर में मदा गति करती रहे । परन्तु भर्त्ता रहित और इसीलिये नष्ट तेज वाली अविवाहित स्त्रियों की नाई स्थित रहे अर्थात् अपने २ स्थान से विचलित न हो ।

अर्थात् शरीर की नाडीया सदा गति करती रहे, उनमें रक्त बहता रहे और परमात्मा ने उन्हें जिस जिस स्थान में स्थित किया है उस उस स्थान से विचलित न हो ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

GRIFFITH'S TRANSLATION—

Those maidens there, the veins, who run their course in robes of ruddy blues,

Must now stand quiet, reft of powers, like sisters who are brotherless.

WHITNEY'S TRANSLATION—

You women (Yosit) that go, veins with red garments, like brotherless sisters, (Jami)—let them stop with their splendour smitten

तिष्ठाञ्चरे तिष्ठऽपर उत त्व तिष्ठ मध्यमे ।

कनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठादिद्वमनिर्महि ॥ २ ॥

—अ० वे० १/१७/२

भा०— हे शरीर के अधोभाग की नाडी ! तू भी अपने स्थान पर स्थिर रह । हे ऊर्ध्व शरीर की नाडी ! तू भी अपने स्थान पर रह । हे शरीर के मध्यभाग की नाडी ! तू भी अपने स्थान पर रह । और छोटी से छोटी नाडी इसी प्रकार अपने २ स्थान पर स्थित रहे और इसी प्रकार बड़ी से बड़ी धमनी आदि नाडी भी शरीर में अपने नियत स्थान पर स्थित रहे ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

GRIFFITH'S TRANSLATION—

Stay still, thou upper vein, stay still, thou lower, stay thou midmost one,

The smallest one of all stands still, let the great vessel e'en be still

WHITNEY'S TRANSLATION—

Stop, lower one ! stop upper one ! do thou too stop midmost one ! if smallest stops, shall stop for sooth the great tube (Dhamani)

शतस्य धमनीना सहस्रस्य हिराणाम् ।

अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरसत ॥ ३ ॥

—अ० वे० १/१७/३

सैकड़ो स्थूल नाडियो और हजारो सूक्ष्म नाडियो के बीच के परिमाण की और ये अति सूक्ष्म नाडिया भी इस शरीर में अपने २ स्थान में स्थित रहे । ये सब एक साथ ही इस शरीर में अपना कार्य करती रहे ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

GRIFFITH'S TRANSLATION—

Among the thousand vessels charged with blood, among a thousand veins,
Even these the middlemost stand still and their extremities have rest

WHITNEY'S TRANSLATION—

Of the thousand tubes, of the thousand viens, have stopped for sooth.
These midmost ones the end have rested (ram) together.

परिव सिकतावती धनूर्वृहत्सक्रीम् ।

तिष्ठतेलयता सु कम् ॥ ४ ॥

—अ० वे० १/१७/४

भा०— हे नाडियो ! तुम में से ही एक धानुपाकार बड़ी रजोधर्म की नाडी गति कर रही है । तुम सब अपने २ स्थान पर रहो और सुख प्रदान करो, सुख की वृद्धि करो ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

(G) A mighty rampart built of sand hath circled and encompassed you .
Be still and quietly take rest

(W) About you hath gone (Kram) a great gravelly sand-bank (Dhanu) ; stop (and)
be quiet, I pray (Sukam)

अनुसूर्यमुदयता हृद्योतो हरिमा च ते ।

गोरीहितस्य वर्णो न तेन त्वा परि दध्मसि ॥ १ ॥

—अ० वे० १/२२/१

भा०— हे व्याधित पुरुष ! तेरा हृदय का चमकना और शरीर के चक्षु, नख आदि में व्याप्त हरा वर्ण सूर्य के उदय होने के साथ ही उठ जाये, नाश हो जाये । सूर्य की किरण के लाल रंग की किरण या सूर्य अथवा शाल्मली वृष के रोगनाशक गुण या पुष्प, फल, रस से तुम्हको पुष्ट करते हैं ।

इस मन्त्र में सूर्य की रक्त वर्ण की किरणों को हृद्रोग या पाण्डुरोग के नाश करने के लिये प्रयोग करने का उपदेश है । लाल गौ का दूध पीना उसके लाल लोमो से छानकर पानी पीना तथा लाल गौओं का स्पर्श आदि इस रोग में लाभकारी है । इसी प्रकार क्रोमियोलोजी या सूर्य किरण-वर्ण चिकित्सा के अनुसार भी हरित वर्ण या कामला और हृद्रोग के रोगी को सूर्य किरणों में रखे लाल काच के पात्र में धरे जल को पिलाने आदि का उपदेश है ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

- (G) As the Sun rises let thy sore disease and yellowness depart
We compass and surround thee with the colour of a ruddy ox
(W) Let them (both) go up toward the sun, the 'heart-burn (dyota) and yellowness
with the colour of the red bull, with that we enclose (paridha) thee.

परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि ।

यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत् ॥ २ ॥

—अ० वे० १/२२/२

भा०— हे पाण्डु रोग में पीडित पुरुष ! दीर्घ आयु प्राप्त कराने के लिये तेरे चारों ओर सूर्य की किरणों से लाल, या रोहित नाम वृक्षों के प्रकाश युक्त आवरणों या रसों से तुम्हें रखने, पुष्ट करते हैं । जिसमें यह तू रोगी पाप के फलरूप रोग से रहित हो जाये और जिससे तू हारिद्र या पाण्डु रोग से भी मुक्त हो जाये ।

भाषा भाष्य— प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

- (G) With ruddy hues we compass thee that thou mayest live a lengthened life !
So that this man be free from harm and cast his yellow tint away.
(W) With red colours we enclose thee. in order to length of life, that this man may
be free from complaints (rapas), also may become not yellow

या रोहिणीदेवत्या ३ गावो या उत रोहिणी ।

रूपरूप वयोवयस्ताभिष्ट्वा परि दध्मसि ॥ ३ ॥

—अ० वे० १/२२/३

भा०— जो देव, प्रकाश स्वरूप सूर्य की प्रातः कालिक रक्त वर्ण की किरणों है और लाल वर्ण की कपिला गाये हे या उगने वाली औपधिया है उनके भीतर विद्यमान कान्तिजनक दीप्ति को और दीर्घ आयुजनक दुग्ध आदि अन्न को प्राप्त करके उन द्वारा तुम्हको सब प्रकार मे परिपुष्ट करते और चिकित्सित करते है ।

(G) Devatyas that are red of hue, yea, and the ruddy coloured kine,

Each several from, each several age — with these we compass thee about

(W) They that have the red one for divinity, and the kine that are red form, after form, vigour (Vayas) after vigour with them we enclose thee

सुकेषु ते हरिमाण रोपणाकामु दध्मसि ।

अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाण नि दध्मसि ॥ ४ ॥

—अ० वे० १/२२/४

भा०— हे व्याधि पीडित पुरुष ! उत्तम सुख देने वाले कर्मों या शुक्र नाम वृक्षों मे और वृक्षों मे और घाव आदि दूर करके व्रण भरने वाली रोहिणी नामक औपधियों के भीतर ही तुम्ह रोगी को रखते है और तेरे पाण्डु रोग को भी रोग हारी द्रव पदार्थों मे रखते हे अथवा तेरे बलहारी हरिमा रोग को बलकारी औपधियों के बल पर हम रोकते है, व्रण करते है और इसी प्रकार तेरे रोग को कष्ट हारी रसों के बल पर दमन करते हे ।

सायण ने इस मन्त्र मे हारिद्र रोग को तोता, खुटवढई और हारिद्रव नामक पक्षियों मे लगा देने का अर्थ किया है वह नितरा असंगत है । सूक्त का तात्त्विक अभिप्राय इस प्रकार है कि हृद्योत और हरिमा दो रोग है उनकी चिकित्सा के लिये सूर्य की रक्त वर्ण की किरणों के प्रयोग का और कुछ औपधि वर्ग का भी उपदेश है जिनमे गी रोहित रोहिणी, सुक या शुक्र, रोपणका हारिद्रव ये शब्द चिकित्साकारक औपधि और उपायों के वाचक है । हृद्रोग के विषय मे वाग्भट अष्टांग सग्रह मे लिखते हैं कि 'पाच प्रकार का हृदय रोग होता है व तज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और कृमियो मे । इनके भिन्न २ लक्षण प्रकट होते हे । इसी प्रकार पाण्डु रोग का एक विकृत रूप हलीमक है । उसमे शरीर हरा नीला पीला हो जाता है । उसमे सिर मे चक्कर प्यास, निद्रानाश, अजीर्ण और ज्वर आदि दोष अधिक हो जाते है । इनकी

चिकित्सा में रोहिणी और हारिद्रव और गोक्षीर का प्रयोग दर्शाया गया है। रोहित रोहिणी, रोपणाका, यह एक ही वर्ग प्रतीत होता है। हारिद्रव हल्दी और इसके समान अन्य गाठ वाली औषधियों का ग्रहण है। शुक भी एक वृक्ष वर्ग का वाचक है।

शुक = शिरीष, स्थौण्यक और तालीश पत्र इसी प्रकार गन्धक, चक्रमर्दा स्योनाक, जम्बू, अर्क, दाडिम, शिग्रु और क्षीरी वृक्ष शुक वर्ग में आते हैं। इनके गुण इस प्रकार हैं (१) शिरीष (वर्ण्य, कुष्ठकण्डूघ्नः, त्वग्दोषश्वासकासहा) अर्थात् शरीर की त्वचा के रग, कोढ़ और खाज और त्वचा के दोष, सास, कास आदि का नाशक है। (२) स्थौण्यक कटुतिक्त, पित्त प्रकोपशमन, बल पुष्टिकारक। (३) तालीश पत्र तिक्तोष्ण कफतावघ्न, कास हिकका क्षय, श्वास आदि का नाशक है। (४) गन्धक विषघ्न, कुष्ठ, कण्डू, खजूर त्वचादोष का नाशक और जाठराग्नि बढ़ाने वाला है। (५) चक्रमर्दा, कटु, उष्ण वातकफनाशक, कान्ति और सौकुमार्य करती है। (६) स्योनाक पित्त, श्लेष्म, आमवात, अतिसार, कास, अरुचि का नाशक है। (७) जम्बू रोहिणी शोषहर, कृमिदोषनाशक, श्रमपित्त, दाह, नाशक और श्वासकासहर है, (८) अर्कतिक्त, उष्ण, परम रक्तशोधक, कण्डू, व्रणहर, जन्तुनाशक, कुष्ठ, प्लीहा, शोष, विसर्प, उदररोग और व्रण का विनाशक है। राजार्क, शुक्लार्क श्वेतमन्दार आदि भी इसके भेद हैं। इसे वेद में सूर्य कहा है। (९) दाडिम कास वात कफ और पित्त का नाशक है। (१०) शिग्रु तिक्त, कटु, उष्ण, कफ, शोफ, वायुनाशक, क्रिमि, आम और विष का नाशक, विद्रधि, प्लीहा और गुल्म का नाशक है। (११) क्षीरी रुचिकर वातनाशक, पित्त, हृद्रोग नाशक, तर्पक, वृष्य और प्रमेहनाशक है। रोहिणी वर्ग में जम्बू-रोहितक, रोहिण या वट, कटुक, काश्मर्य, मजिष्ठ, मासी और हरीतिकी ये वृक्ष हैं। सूर्य वर्ग में अर्क, उपविष, क्षीरपर्णी, समस्त नक्षत्र वृक्ष, सुवर्चला, सूर्यकान्त, ऐन्द्री सूर्यादि दाह, आतप आदि पदार्थ हैं। इनके गुण ये हैं- (१) जम्बू पहले लिख आये, (२) रोहितक = शाल्मली विशेष। यकृत, प्लीहा, गुल्म, उदर, शोष नाशक, कटु और उष्ण विषवेगनाशक कृमिदोष, व्रण और नेत्र रोग का नाशक है। (३) कटुका-तिक्त, पित्तदोष नाशक, कटु, कफ, अरोचक और विषमज्वर, हृदयरोग का नाशक है। (४) काश्मर्य-तिक्त, गुरु, उष्ण, रक्तपित्त-नाशक, त्रिदोषनाशक, श्रम, दाह पीडा, ज्वर, तृष्णा और विष का नाशक, वृष्य, बलकारी, शोफनाशक। (५) मजिष्ठ-कपाय, उष्ण, कफ, उग्र व्रण, प्रमेह, रक्तपित्त, विष, और नेत्र रोगों का नाश करता है। (६) मासी स्वादु, कपाय, कास पित्त रक्तनाशक, विषनाशक, मारुत हृद्रोगनाशक बलकारी, त्वचा का कान्तिदायक, भूत और दाह का नाशक प्रसन्नता का उत्पादक। इसी का भेद गन्धमासी है वह भी रक्त पित्तनाशक, वर्णकारी, विष भूतज्वर आदि का नाशक है। इसी का भेद आकाशमासी जो शोफ, व्रण, नाडीरोग मकड़ी, गर्दभजालादि का नाशक है

और वर्णकारी है । (७) हरीतकी— आभा, चेतकी, पथ्या, पूतना और हरीतिकी इतनी भेदो वाली है । वह उदररोग, मूत्ररोग, प्रमेह, पथरी, वात, पित्त, कफ का नाशक है और जया नाम की हरीतकी गुल्मरोग, प्लीहा, रक्तातिसार और पित्त का नाशक है और हैमवती सर्व रोगनाशक नेत्ररोग नाशक है यही प्रमेह, कोढ़, व्रण आदि का भी नाश करती है ।

(१) सूर्य वर्ग में अर्क के गुण पूर्व लिख दिये हैं (२) उपविष एक वर्ग है जिसमें अफूक, अर्क, करवीर, कलिकारी, काकादनी, घत्तूर और अतिविषा, शरभ और खद्योत ये औषधिया गिनी गई है ।

नक्षत्र वृक्षों में विषमुष्टी, स्थामली औदुम्बर, जम्बू, अग्ररु, वेणु, पिप्पल चम्पक, वट, पलाश, पायरी या प्लक्ष, जातो, वित्त, अर्जुन, ववूल, नागपुष्प, मोच, रालवृक्ष, वेत, निचुल अर्क, शमी, कदम्ब, आम रिष्ट मोहवृक्ष इतनी वृक्षोषधिया है । क्षीरपर्णी अर्क को कहते हैं । सुवर्चला = आदित्यभक्ता, मण्डूकपर्णी आदित्यलता कहाती हैं जो कटु उष्ण स्फोटनाशनी है और त्वग् दोष, कण्डू, व्रण, कुष्ठ, भूतग्रह, उग्र शीत और ज्वर का नाश करती है । इसका एक भेद ब्राह्मी है । वह भी कुष्ठ, पाण्डु प्रमेह और रक्त का नाशक है । इसका एक भेद क्षुद्रपत्रा है, वह शोफनाशक है ।

सूर्यकान्त के तीन भेद हैं— स्फटिक, सूर्यकान्त और वैक्रान्त (वित्तीर) इनमें स्फटिक—पित्त, दाह और पीडा का नाशक है । सूर्यकान्त—उष्ण निर्मल रसायन है और वातश्लेष्मनाशक है । वैक्रान्त मणि क्षय कुष्ठ और विष का नाशक पुष्टिप्रद और रसायन है ।

ऐन्द्री वर्ग में देवसर्पप और इलायची है । ऐन्द्री—कृमि, श्लेष्म और व्रण का नाशक है, वह सब उदररोगों को भी नाश करती है । सूर्यादि दाह और आतप कटु स्वभाव, रुक्ष है ।

(G) To parrots and to starlings we transfer thy sickly yellowness ;

Now in the yellow-coloured birds we lay this yellowness of thine

(W) In the parrots, in the ropanakas we put thy yellowness, likewise the haridras we deposit thy yellowness

नक्त जाताऽस्योषधे रामे कृष्णे असिक्वि च ।

इद रजनि रजय किलास पलित च यत् ॥ १ ॥

भा०— हे औषधे ! तू त्वत् नामक औषधि रूप से उत्पन्न है । हे रामा नाम औषधे ! हे कृष्णा नामक औषधे ! हे असिकनी नामक औषधे ! हे रजनीनामक औषधे ! यह जो किलास नामक कोढ़ और पलित नामक रोग है उसको नाश कर । इसको उत्तम वर्ण का कर दे ।

(G) O Plant, thou sprangest up at night, dusky, dark coloured black in hue !
So, Rajani, re-colour thou these ashy spots, the leprosy

(W) Night-born art thou, O herb, O dark black (and) dusky one C colourer (Rajani) do
thou colour this leprous spot and what is pale (palita)

किलास च पलितं च निरितो नाशया पृषत् ।

आ त्वा स्बो विशता वर्णं । परो शुक्लानि पातय ॥ २ ॥

—अ० वे० १/२३/२

भा०— हे औषधे ! इस रोग युक्त देह से किलास नामक कुष्ठ को और पलित नामक रोग को निर्मूल करके नाश कर दे और त्वचा से जल बहाने वाले और दर्द करने वाले रोग को भी नाश कर । हे रोगी ! तेरे शरीर को अपना पूर्व अर्थात् निरोग दशा का रूप प्राप्त हो और श्वेत कुष्ठ के चिन्हों और चालों को दूर भगा दे ।

(G) Expel the leprosy, remove from him the spots and ashy hue ,
Let thine own colour come to thee, drive far away the specks of white.

(W) The leprous spot, what is pale, do thou cause to disappear from hence, the
speckled, let thine own colour enter thee, make white things (sukla) fly away.

असित ते प्रलयनमास्थानमसित तव ।

असिकन्यस्योषधे निरितो नाशया पृषत् ॥ ३ ॥

—अ० वे० १/२३/३

भा०— हे औषधे ! तेरा शरीर में लीन हो जाने वाला गुण श्वेत रोग का नाशक है और तेरा चिपकने का गुण सित या श्वेत कुष्ठ का नाशक है । हे औषधे ! तू असिकनी नाम वाली है इस शरीर से पीड़ाकारी या जल छोड़ने वाले विकृत या पृषत् अर्थात् श्वेत रंग के कुष्ठ को सर्वथा नाश कर दे ।

- (G) Dark is the place of thy repose, dark is the place thou dwellest in :
Dusky and dark, O Plant, art thou ' remove from him each speck and spot
- (w) Dusky is thy hiding-place, dusky thy station (asthana) dusky art thou, O herb,
make the speckled disappear from hence.

अस्थिजस्य किलासस्य तनूजस्य च यत् त्वचि ।

दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम् ॥ ४ ॥

—अ० वे० १/२३/४

भा०— हड्डियों में उत्पन्न होने वाले और त्वचा और अस्थि के बीच मांस में उत्पन्न होने वाले किलास नामक कुष्ठ को और जो कुष्ठ रोग त्वचा में उत्पन्न हो गया है और शरीर के रक्त आदि में विकार उत्पन्न करने वाले दूषी विष द्वारा उत्पन्न हुए कुष्ठ रोग को और शरीर की शोभा के नाशक कलकरूप श्वेतकुष्ठ को भी मैं उत्तम वैद्य 'ब्रह्म' नामक औषधि से दूर करता हूँ ।

इस सूक्त में नक्त, रामा कृष्णा असिकनी और ब्रह्म ये नाम औषधिवाचक हैं । धन्वन्तरी के अनुसार इनका विवेक इस प्रकार है—

(१) "नक्त" नाम से कलिकारी, गुग्गुल, उल्लूक, प्रसहा, करज, फजी या भाङ्गी इन औषधियों का ग्रहण होता है ।

इनके गुण इस प्रकार हैं— (१) कलिकारी (नक्तेन्दुपुष्पिका) कफ, और वात का नाशक, सोज शल्य व्रण का नाशक, (२) गुग्गुल (=नक्त च) व्रण, प्रमेह और शोफ का नाशक । कण गुग्गुल और भूमि इसके दो भेद हैं । (३) उल्लू पक्षी के मांसादि विसर्प कुष्ठ के नाशक है । (४) प्रसह वर्ग में काक, गोघ, उल्लू चील आदि पक्षिगण । (५) करज (नक्तमाल) या घृतकरज व्रण, प्लीहा और कृमिनाशक और सब त्वचा के दोषों को दूर करता है । उदकीर्य और अंगारवत्तिका इसी के भेद हैं जिनमें अंगारवत्तिका भी कण्डू, विचर्चिका, कुष्ठ, त्वग्दोष, व्रण (नासूर) आदि का नाशक है । (६) फजी या भाङ्गी या ब्रह्मसुवर्चलाशोफ, व्रण, कृमि का नाश करती है । इसका दूसरा नाम ब्राह्मणयष्टि भी है ।

(२) रामा नाम में आरामशीतला, गृहकन्या, रोचना, लक्ष्मणा, इनका ग्रहण होता है । जिनमें आरामशीतला दाहदोष, विस्फोट और व्रण का नाशक है और गृहकन्या या घृतकुमारी पित्त, कास श्वास और कुष्ठ का नाशक है । शेष भी कटु तिक्त होने से रक्तशोधक है ।

(३) कृष्णा शब्द से काश्मर्य, कृष्णा तुलसी, कृष्णा मूली, कृष्णा नीलपुनर्भवा द्राक्षा और पिप्पली इन औषधियों का ग्रहण है। जिनमे से काश्मर्य (१/१२) सूक्त मे लिखा जा चुका है। इनमे से कृष्णा तुलसी जन्तु, भूत, कृमि आदि का नाशक है। नीलपुनर्भवा हृद्रोग प्रदर, पाण्डु, सोज, श्वास वात ग्राम आदि का नाशक है। पुनर्भवा और क्रूर ये दो भी इसी जाति के हैं। कृष्णा काला जीरा कफशोफनाशक है। पिप्पली रक्तशोधक है, ये सभी कटु और तिक्त उष्ण है।

(४) “असिकनी” नामक औषध वर्तमान मे कोई प्रसिद्ध नहीं है तथापि असिकनी यह “असि-कनी” असिशिम्बी प्रतीत होती है जो व्रण दोष नाशक है।

(५) “रजनी” शब्द से हरिद्रा, दारुहरिद्रा, उदकीर्य (करजभेद) रोचना, शिशपा, वनबीजपुर, यूथिका, मूर्वा ये सभी औषधिया “पोता” कहाती हैं और इनका गुण त्वचादोष, कुष्ठ, कण्डू आदि को नाश करना है।

(६) ‘ब्रह्ममन’— भाङ्गी, फाजी नामक औषधि ही ब्रह्मसुवर्चला या ब्राह्मणयष्टिनाम से कही गई है वही यहाँ “ब्रह्म” शब्द से लेनी उचित है।

(G) I with my spell have chased away the pallid sign of laprosy

Caused by infection, on the skin, sprung from the body, from the bones.

(W) Of the bone-born leprous spot, and of the body-born that is in the skin, of that made by the spoiler (dushi)-by incantation have I made the white (s'veta) mark disappear

सूपर्णो जात प्रथमस्तस्य त्व पित्तमासिथ ।

तदासुरी युधा जिता रूप चक्र वनस्पतीन् ॥ १ ॥

—अ० वे० १/२४/१

भा०— सबसे श्रेष्ठ, प्रथम सुपर्ण नामक वनस्पति या सूर्य इस दोष का नाशक विद्यमान है। हे उपरोक्त रजनी औषधे ! तू उसके पित्त रस के समान उष्ण स्वभाव, बलशाली है। आमुरी नामक औषधि कूट-कूट कर अनुकूल बनाई जाकर नाना वनस्पतियों को भी उस ही सेवन करने योग्य उत्तम रूप का बना देती है। इसी से रजनी या हरिद्रा=दारुहल्दी का ‘पित्ता’ एक नाम है।

- (G) First, before all, the strong-winged Bird was born, thou wast the gall thereof. Conquered in fight, the Asuri took then the shape and form of plants.
- (W) The eagle (suparna) was born first, of it thou wast the gall, then the Asura-woman, conquered by fight (yudh), took shape as forest trees

आसुरी चक्रे प्रथमेद किलासभेषजमिद किलामनाशनम् ।

अनीनशत्किलास सरूपामकरत् त्वचम् ॥ २ ॥

—अ० वे० १/२४/२

भा०— आसुरी नामक औषधि सबसे श्रेष्ठ है । उसने ही यह किलास नामक कुष्ठ की चिकित्सा करती है । यह स्वयं भी किलास का नाश करने वाली है । किलास=कुष्ठ रोग को नाश करती और त्वचा को सर्वत्र शरीर पर एक समान कान्तिवाली बना देती है ।

- (G) The Asuri made, first of all, this medicine for leprosy, this banisher of leprosy, She banished of leprosy, and gave one general colour to the skin
- (W) The Asura-woman first made this remedy for leprous spot, this effacer of leprous spot, it has made the leprous spot disappear, has made the skin uniform (sarupa)

सरूपा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता ।

सरूपकृत् त्वमोषधे सा सरूपमिदं कृधि ॥ ३ ॥

—अ० वे० १/२४/३

भा०— हे औषधे ! तेरी उत्पत्ति—भूमि तेरे ही समान गुण वाली 'सरूपा' नामक है और तेरा उत्पादक बीज या पालक सूर्य भी 'सरूप' नाम वाला है । हे औषधे ! तू स्वयं त्वचा का समान रूप बना देने वाली है, इसलिये इस दोषयुक्त कुष्ठी शरीर को भी समान सुन्दर रूप कर ।

- (G) One-coloured is thy mother's name, One-coloured is thy father called : One-colour maker, Plant art thou . give thou one colour to this man
- (W) Uniform by name is thy mother, uniform by name is thy father, uniform making art thou, O herb, (so) do thou make this uniform

श्यामा सरूपङ्करणी पृथिव्या अघ्युदभृता ।

इदमूपु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥

—अ० वे० १/२४/४

भा०— पूर्व मन्त्र मे कही औषधि ही श्यामा नाम वाली पृथिवी के ऊपर उत्पन्न और पुष्ट होती है । वह उत्तमरूप और समान त्वचा बना देती है । हे श्यामे ! तू इस कुष्ठी शरीर मे अपना गुण दर्शा और वार २ नये २ रूप, नयी त्वचाएँ उत्पन्न कर ।

(G) Syama who gives one general hue was formed and fashioned from the earth: Further this work efficiently Restore the colours that were his.

(W) The swarthy, uniform-making one (is) brought up off the earth, do thou accomplish this, we pray, make the forms right again

अक्षीम्या ते नासिकाम्या कर्णाम्या छुबुकादधि ।

यक्ष्म शीर्षण्यमस्तिष्काज्जिह्वाया वि बृहामि ते ॥ १ ॥

—अ० वे० २/३३/१

भा०— इस सूक्त मे समस्त शरीर के भिन्न २ अंगो मे बैठे रोगो की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । हे पुरुष ! मैं वैद्य, आयुर्वेद का जानने हारा विद्वान तेरे आखो मे से दोनो नासिकाओ मे से और ठोडी मे से और तेरे शिर के भीतर भेजे अर्थात् मस्तिष्क भाग मे से और जीभ मे से और शिर मे बैठे रोग को दूर करता हूँ ।

(G) From both thy nostrils, from both eyes, from both thine ears, and from thy chin, Forth from thy brain and tongue I root Consumption seated in thy-head.

(W) Forth from thy (two) eyes, (two) nostrils, (two) ears, chin, brain, tongue, I eject (vi-vru) for thee the yakshma of the head

ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्य कीकसाभ्यो अनुक्यास्त ।

यक्ष्म दोषण्यश्मसाभ्या बाहुभ्या वि बृहामि ते ॥ १ ॥

—अ० वे० २/३३/२

भा०— तेरी-गर्दन की नाडियो से ऊपर को स्नेहमय रस द्रव्य ले जाने वाली घमनियो से, जत्रु और वक्ष स्थल की हड्डियो से और अस्थियो के मिलाने वाले सधिभाग से और तेरे कन्धो और बाहुओ से और भुजाओ मे होने वाले रोग को दूर करता हूँ ।

- (G) Forth from the neck and from the nape, from dorsal vertebrae and spine,
From arms and shoulder-blades I root Consumption seated in thine arms
- (W) From thy neck (grivas), nape (ushnihas) vertebrae (Kikasa), back-bone, (two)
shoulders. (two) fore-arms, I eject for thee the yakshma of the arms.

हृदयात् ते परि क्लोम्नो हलीदणात् पाश्वर्माभ्याम् ।

यक्ष्मं मतस्नाभ्या प्लीहो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥ ३ ॥

—अ० वे० २/३३/३

भा०— तेरे हृदय से, हृदय के समीप के फेफड़े से पित्तोत्पादक अंग मे, दोनों पासों पर लगे गुर्दों से, पिलही से और तेरे यकृत अर्थात् कलेजे मे हम रोग को दूर करते हैं ।

- (G) Forth from thy heart & from thy lungs, from thy gallbladder & thy sides,
From kidneys, spleen, and liver thy Consumption we eradicate
- (w) Forth from thy heart, lung (kloman), halikshna, (two) sides, (two) matasnas,
spleen liver, we eject for thee the yakshma

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि ।

यक्ष्मं कुक्षिभ्या प्लाणेर्नाभ्या वि वृहामि ते ॥ ४ ॥

—अ० वे० २/३३/४

भा०— तेरी आंतों से, गुदाओं से, स्थूल आंतों से, और उदर अर्थात् आमाशय से दोनों कोखों से, मलाशय से और तेरी नाभि से रोग को दूर करता हूँ ।

- (G) From bowels and intestines, from the rectum and the belly, I
Extirpate thy Consumption, from flanks, navel, and mesentery
- (W) Forth from thine entrails guts, rectum, belly, (two) paunches, plasi, navel, I
eject for thee the yakshma

ऊरुभ्या ते अण्ठीवदभ्या पाणिभ्या प्रपदाभ्याम् ।

यक्ष्मं भसद्य श्रोणिभ्या भासद भससो वि वृहामि ते ॥ ५ ॥

—अ० वे० २/३३/५

भा०— तेरी ऊरु=जघाओं से, सरत हड्डी वाले दोनों गोडों और एडियों से, पैर के

अगले भागो, पजो से तेरा यक्ष्म=रोग विनाश करता हूँ और इसी प्रकार दोनो कूल्हो से और कटिदेग मे उत्पन्न रोग को दूर करता हूँ और तेरे गुह्य=मूत्र मार्ग से गुह्य प्रदेश मे उत्पन्न रोग को भी दूर करता हूँ ।

(G) Forth from thy thighs & from thy knees, heels & the foreparts of thy feet,
Forth from thy loins and hips, I draw Consumption settled in thy loins

(W) From thine two thighs, knees, heels, front feet, hips, fundament (bhansas), I eject for thee the yakshma of the rump

अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो घमनिभ्यः ।

यक्ष्म पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥ ६ ॥

—अ० वे० २/३३/६

भा०— तेरी हड्डियो से, मज्जा भागो से, स्नायुओ से घमनी, रक्त-वाहिनी नाडियो से तेरे हाथो से अंगुलियो से और तेरे नखो से रोग को दूर करता हूँ ।

(G) Forth from thy marrows and thy bones, forth from thy tendous and thy veins.
I banish thy Consumption, from thy hands, thy fingers, and thy nails.

(W) From thy bones, marrows, vessels, (two) hands, fingers, nails, I eject for thee Yakshma

अङ्गे अङ्गे लोम्नि लोम्नि यस्ते पर्वणि पर्वणि ।

यक्ष्म त्वचस्यते वय कश्यपस्य विवर्हेण विष्वञ्च वि वृहामसि ॥ ७ ॥

—अ० वे० २/३३/७

भा०— तेरे अग २ मे और रोम रोम मे और पोर २ मे तेरी त्वचा के भीतर बैठे, सब देह मे बैठे रोग को रोग के मूल कारण और दूर करने के सत् उपायो को देखने हारे ज्ञानी पुरुष के उपदेश किये हुए नाना प्रकार के रोग विनाशक उपाय से हम दूर करते है ।

(G) In every member, every hair, in every joint wherein it lies,
We with exorcising spell of Kasyapa drive far away Consumption settled in thy skin

(W) What Yakshma is in thine every limb, every hair, every joint—the Yakshma of thy skin do we, with Kasyapa's ejector (vibruha) eject away (visvan).

या वभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृश्नय ।

आसिक्नी. कृष्णा औषधी सर्वा अच्छावदामसि ॥ १ ॥

—अ० वे० ८/७/१

भा०— जो औषधिया पुष्टिकारक, मास बढ़ाने वाली और जो शुक्र, वीर्यवर्धक रोहिणी अर्थात् क्षत आदि को भरने वाली, उत रस पोषण करने वाली, श्याम रंग की कृष्ण वर्ण की या विलेखन करने वाली औषधिये है उन सबका हम भली प्रकार उपदेश करते हैं । अथवा भूरे रंग की श्वेत रंग की पुष्टिकारी चित्र वर्ण की फलियो वाली काली रंग की इत्यादि औषधियो को हम उपदेश करते है ।

(G) The tawny-coloured and the pale, the variegated and the red

The dusky tinted and the black, all plants we summon hitherward,

(W) Those that are brown and that are bright (sukra) the red and the spotted, the swarthy, the black herbs— all (of them) do we address (acha-avad).

त्रायन्तामिम पुरुष यक्षमाद् देवेपितादधि ।

यासा द्यौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूल वीरुधा वभूव ॥ २ ॥

—अ० वे० ८/७/२

भा०— जिन लताओ या वृक्ष वनस्पति आदि औषधियो का सूर्य पालक है अर्थात् जिनकी धूप लगने से रक्षा होती है, पृथ्वी माता है अर्थात् जो पृथ्वी से रस और पुष्टि प्राप्त करती है और मेघ ही उत्पन्न होने के कारण है अर्थात् वर्षाकाल मे वर्षा के जल से जो उत्पन्न होती हैं वे औषधियाँ इस पुरुष की विषय क्रिडा द्वारा प्राप्त हुए रोग से या देव= मेघ या वर्षा काल मे उत्पन्न राजयक्ष्मा रोग से रक्षा करे ।

(G) This man let them deliver from Consumption which the gods have sent

The father of these herbs was Heaven their mother earth, the sea their root

A. V 8/7/2

(W) Let them save (tra) this man from the Yaksma sent by the gods— the plants of which heaven has been the father, earth the mother, ocean the root

आपो अग्न दिव्या औषधय ।

तास्ते यक्षमेनस्य १ मङ्गादनीनशन् ॥ ३ ॥

—अ० वे० ८/७/३

भा०— सब से प्रथम और सबसे उत्कृष्ट औषधि जो रोग और पाप को नाश करने में समर्थ है वे दिव्य गुणयुक्त अथ—जलो के समान पवित्र और अन्यो को पवित्र करने वाले आप्त विद्वान् पुरुष है । वे शीतल स्वभाव होकर पापों के लिये सतापकारी हैं वे तेरे पाप से उत्पन्न राजरोग को शरीर के अंग २ से विनाश कर देते हैं । जिस प्रकार रोगों को दूर करने में दिव्य जल सब से उत्तम औषधि हैं और जल विलासादि द्वारा उत्पन्न रोगों को सुलभतया विनाश कर देता है उसी प्रकार आप्त पुरुष भी है जो ज्ञानोपदेश से पापभावों को दूर करते हैं । समस्त रोग जलो द्वारा दूर करने के उपाय हाइड्रोपैथी (जलचिकित्सा) द्वारा जानने चाहिये ।

(G) The waters are the best and heavenly Plant,

From every limb of thine have they removed Consumption caused by sin.

(W) Waters (were) the beginning, heavenly herbs, they have made disappear from every limb thy (enasya) sinful yakshma.

प्रस्तृणतो स्तम्बिनोरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदामि ।

अशुमतीः काण्डिनिर्याविशाखा ह्वयामि ते वरिधो वैश्वदेवीरुग्राः

पुरुषजीवनी ॥ ४ ॥

—अ० वे० ८/७/४

भा०— हे पुरुष ! मैं परमेश्वर तुझे अच्छी प्रकार फैलने वाली, झुण्डो वाली, एक सरपट वाली, खुब बढ़कर फैलने वाली, नाना प्रकार की औषधि लताओं का उपदेश करता हूँ । और तुझे बहुत कोपलो वाली या अशु अर्थात् सोम के गुणों वाली, काण्ड या पोरुओं वाली और जो शाखाओं से रहित या नाना प्रकार की शाखाओं वाली लताओं को जो समस्त विद्वान् पुरुषों के उपयोग की, अपना प्रभाव करने में तीव्र, पुरुष शरीर को जीवन प्रदान करने या प्राण धारण कराने में समर्थ है उनका उपदेश करता हूँ ।

(G) I speak to Healing Herbs spreading, and bushy, to creepers and to those whose sheath is single,

I call for thee the fibrous and the reed like, and branching Plants dear to the Visve Devas powerful giving life to men

(W) The spreading, the bushy, the one-sheathed the extending herbs do I address, those rich in roots jointed (Kandini) that have spreading branches (Visakha), I call for thee the plants that belong to all the gods, formidable, giving life to men

यद्व सह सहमाना वीर्यं १ यच्च वो बलम् ।

तेनेममस्माद् यक्ष्मात् पुरुष मुञ्चतीपधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

—अ० वे० ८/७/५

भा०— हे औषधियो ! तुम रोगो को दूर करने मे बलवती हो । जो तुम मे रोग दूर करने का सामर्थ्य और जो तुम्हारा पुष्टिकारक रस और बल है उससे इस पुरुष को इस राजयक्ष्मा आदि रोग से छुडाओ । और इस प्रकार औषधियो के बल पर मैं रोगो को दूर करने का कार्य करता हूँ ।

(G) The conquering strength, the power and might which ye, victorious Plants, possess.

Therewith deliver this man here from this Consumption O ye Plants, so I prepare the remedy.

(W) What power (is) yours, ye powerful ones, (what) heroism and what strength (is) yours, therewith, herbs free ye this man from this Yakshma, now (atho) do I make a remedy

जविला नधारिपा जीवन्तीमोपधोमह्म ।

अरुन्धतीमुन्नयन्ती पुष्पा मधुमतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

—अ० वे० ८/७/६

भा०— इस रोगी पुरुष के स्वास्थ्य लाभ कराने के लिये मैं वैद्य आयुप्रद, किसी प्रकार की हानि न पहुँचाने वाली, जीवन्ती नामक औषधि को और रोगी की दशा को उत्तम रूप मे ला देने वाली, उसकी दशा को सुधारने वाली 'अरुन्धती' नामक औषधि को और मधुर रस वाली "पुष्पा" औषधि को बतलाता हूँ उसके सेवन का उपदेश करता हूँ वैद्य रोगी के रोग दूर करने उसे पुष्ट करने और उसके चित्त प्रसादन के लिये उचित औषधियो को नुसखा बना कर रोगी को दे ।

(G) The living plant that giveth life that driveth malady away, Arunhati, the rescuer, strengthening rich in sweets I call, to free man from scath and harm,

(W) The lively, by-no-means-harming, living herbs, the non-obstructing up-guiding' flourishing (pushpa) one, rich in sweets, do I call hither, for this man's freedom from harm

इहा यन्तु प्रचेतसो मादनीर्वचसो मम ।
यथेम पारयामसि पुरुष दुरितादधि ॥ ७ ॥

—अ० वे० ५/७/७

भा०— इस चिकित्सा के अवसर मे मुझ उत्कृष्ट ज्ञानवान् वैद्य के वाणी या उपदेश के अनुसार बुद्धिप्रद, रोगनाशक या स्निग्ध गुणयुक्त पीण्डिक औषधियाँ प्राप्त हो जिनसे इस पुरुष को दुःखप्रद अवस्था से पार कर सके ।

(G) Hitherward let the sapient come, the friendly sharers of my speech.

That we may give this man relief and raise him from his evil plight.

(W) Let the fore-thoughtful ones come hither, allies (medini) of my spell (vachas) that we may make this man pass forth out of difficulty.

अग्नेर्घसो अपा गर्भो या रोहन्ति पुनर्णावा ।

ध्रुवा. सहस्रनाम्नीर्भेषजीः सन्त्वाभृताः ॥ ८ ॥

—अ० वे० ५/७/८

भा०— अग्नि को अपने भीतर धारण करनेवाली, और जलो को भीतर धारण करने वाली, जो औषधिया प्रति वर्ष बार २ नये सिरों से फूट पड़ती है ऐसी सदा स्थितिशील, शीघ्र नाश न हाने वाली सहस्रों नामवाली अथवा बलप्रद स्वरूप वाली रोगहारी औषधिया ला लाकर सग्रह की जावे ।

(G) Germ of the waters, Agni's food Plant ever-growing fresh and new,

Sure healing breathing thousand names let them be all collected here.

(W) Food of fire, embryo of the waters, they that grow up renewed, fixed, thousand -named, be they remedial (when) brought

अवकोल्वा उदकात्मान औषधय ।

व्यूषन्तु दुरित तीक्ष्णशृङ्गय ॥ ९ ॥

—अ० वे० ५/७/९

जल मे उतराने वाले सैवार के भीतर उत्पन्न होने वाली जलमय देहवाली, जल के बिना न जीने वाली और तीखे सींग या काटो वाली औषधियाँ भी दुःखदायी रोग को विशेष रूप से दूर करे ।

- (G) Let Plants whose soul is water, girt with Avaka Piercing with their sharp horns expel the malady
- (W) Wrapped in avaka, water-natured let the herbs, sharp-horned, thrust away difficulty

उन्मुञ्चन्तीविवरुणा उग्रा या विपदूपणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादूपणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोपधीः ॥ १० ॥

—अ० वे० ८/७/१०

भा०— रोग से मुक्त करने हारी, विशेष रूप से वरुण करने योग्य या वरुण से रहित, निर्जल, अति बलवाली, विषो की नाशक और कफ को या शरीर के बलनाशक रोगों को नाश करने वाली, दुष्ट पुरुषों के दुष्ट घातक अपचारों से उत्पन्न पीडाओं का नाश करने वाली, औषधियाँ जो भी है वे सब इस वैद्यशाला में प्राप्त हो ।

- (G) Strong antidotes of poison, those releasers, from Varuna,
And those that drive away Catarrh, and those that frustrate magic arts, let all those plants come hitherward
- (W) Releasing free from Varuna, formidable, that are poison-spoiling also balasa-dispelling and that are witch-spoiling let those herbs come hither

अपक्रीता सहीयसीर्वीरुधो या अभिष्टुता ।

त्रायन्तास्मिन् ग्रामे गामश्च पुरुष पशुम् ॥ ११ ॥

—अ० वे० ८/७/११

भा०— दूर देश से द्रव्य के बदले प्राप्त की गई, अतिबलशाली लताएँ, जिनकी सब तरफ प्रशंसा सुनाई दे रही हो वे भी हमारे इस ग्राम में गौ, घोड़े आदि पशु और पुरुषों को भी रोगों से बचाये ।

- (G) Let purchased Plants of mightier power, Plants that are praised for excellence,
Here in this village safely keep cattle and horses man and beast.
- (W) Let the purchased, very powerful plants that are praised save in this village safely keep cow, horse, man and beast

मधुमन्मूल मधुमदग्रमासा मधुमन्मध्य वीरुधा बभूव ।

मधुमत् पर्णं मधुमत् पुष्पमासा मधो सभक्ता अमृतस्य भक्षो

धृतमन्न दुहता गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥

—अ० वे० ८/७/१२

भा०— इन औषधियों का मूल मधु के समान मधुर रसयुक्त है, इन औषधियों का अग्रभाग, कोपल मधुर रस से युक्त है, इन औषधियों का मध्यभाग मधुर रस से युक्त होता है, इसी प्रकार इन औषधियों का पत्ता मधुररस से युक्त होता है, इस कारण से ये सब औषधियें मधु, अमृत से सिन्धी हुई हैं, इनमें मधु का अंश सर्वत्र व्यापक है । इससे ये अमृतमय औषधियें अमृत के बने भोजन के समान दीर्घायुप्रद हैं । हे पुरुषो ! ये औषधियाँ ही खाद्य पदार्थ घी आदि अन्न को पूर्ण करती बढ़ाती और प्रदान करती हैं, जिन में गाय का दूध सब से मुख्य है । नाना प्रकार की औषधियाँ हैं जिनमें से किसी की जड़ मधुर, किसी की कोपल किसी का पत्ता, किसी का फूल, फलतः इन में मधु मानो नाना प्रकार से प्राप्त है । यही सब अमृत का भोजन है, घी अन्न और दूध, जिनमें दूध सब से मुख्य है । ये औषधियाँ ही ये सब भोजन हमको प्राप्त करावे ।

(G) Sweet is their root, sweet are these Plants' top branches, sweet also is their intermediate portion, Sweet is their foliage and sweet their blossom, combined with sweetness is their taste of Amrita, food fatness let them yield with kine preceding

(W) Rich in sweets the root, rich in sweets the tip of them, rich in sweets was the middle of the plants, rich in sweets the leaf, rich in sweets the flower of them, partaking of sweet, a drink of nectar (amrita), let them milk out Ghee, food with milk (go) as chief (Purogava)

यावती कियतोश्चेमा पृथिव्यामध्योपधी ।

ता मा सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वहस ॥ १३ ॥

—अ० वे० ८/७/१३

पृथ्वी पर जितनी और कितनी भी ये औषधियाँ हैं वे सब हजारों प्रकार के पत्तों वाली मुझे मृत्यु के दुःख से दूर करे बचावे ।

(G) These Plants that grow upon the earth, whatever their number and their size, Let these with all their thousand leaves free me from death and misery

(W) However many (may be) these herbs upon the earth let them, thousand leaved, free me from death from distress

वैयाघ्रो मणिर्वीरुधा त्रायमाणोभिर्जग्निपाः ।

अमीवाः सर्वा रक्षाम्यप हन्त्वधि दूर्गमम्गन् ॥ १४ ॥

—अ० वे० ८/७/१४

भा०— औपधियो के रसो से बनाया हुआ नाना प्रकार की गन्ध देने वाला मणि, रोगस्तम्भन गुटिका रोगो से रक्षाकारी निन्दनीय पापमय रोगो से रक्षा करने वाला होता है। वह सब प्रकार के रोग जन्तुओं को और बाधक, जीवन के विघ्नकारी रोगादि पीडा के कारणों को हम से दूर मार भगावे। औपधियों के रस में तीव्र गन्ध की गोणियों या गुटिकाओं को बनावे जो सदा जेब में रहने से रोगो और पीडाकारी कारणों का तीव्र गन्ध में नाश करे और रोगों से बचावे।

“विविध विशेषेण वा आघ्रीयते इति व्याघ्रः स एव वैयाघ्र १”

सचासी मणिश्चेति । तपेदिक, सिरदर्द आदि रोगों में निरन्तर नू घने के लिये विशेष औपधि—रसो की शीशो या फायो का प्रयोग और प्लेग आदि के समय फिनाइल आदि गोणियों को जेब में रखने आदि का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकाल में ऐसी रोगहर औपधियों को कपड़े में बांधकर गले में या बाजू पर बांध लिया जाता था।

(G) May the Plant's tiger-amulet, protective, guardian from the curse,
Beat off the brood of demons, drive all maladies afar from us

(W) Let the tigerish amulet of plants saving, protecting from imprecation smite far
away from us disease (and) all demons

सिंहस्येव रतनथो स विजन्तेग्नेरिव विजन्त आभूताभ्य ।

गवा यक्ष्म. पुरुषाणा वीरुद्धिरतिनुत्तो नाध्या एतु स्रोत्या ॥ १५ ॥

—अ० वे० ८/७/१५

भा०— जिस प्रकार पशु शेर के गर्जन से खूब भयभीत हो जाते हैं और जिस प्रकार पशु व्याकुल हो जाते हैं उसी प्रकार सग्रह की हुई औपधियों से रोग के कीट भी कापते हैं और भय से व्याकुल हो जाते हैं और इसीलिए औपधि लताओं से पराजित हुआ हुआ गौ आदि पशुओं और मनुष्यों का पीडाकारी रोग नावो से तरने योग्य नदियों के समान हमारे शरीर में सदा नवरक्त से पूर्ण बहाने वाली रक्त नाडियों से परे दूर चला जाय। यहाँ मुख्य अर्थ भी सम्भव है कि नावो से तरने योग्य नदियों से दूर चला जाय। वेद में ‘६० या ६६ वड़ी

नदियों के पार चला जाना" यह मुहावरा अति दूर चले आने के अर्थ में प्रायः प्रयुक्त हुआ है। इसका प्रयोग भाषाओं में उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे "सात समुद्रों पार" का प्रयोग होता है अथवा जीवन के एक २ वर्ष को २ "नाव्य नदी" से उपमा दी गई है। "६६ नाव्य नदी" जीवन के ६६ वर्ष हैं। रोगादि हमारे ६६ वर्ष के जीवन से परे रहे।

- (G) Before the gathered Plants they fly and scatter as though a lion's roar or fire dismayed them. Expelled by Plants let men's and kine's Consumption pass from us to the navigable rivers.
- (W) As at the roaring of a lion do they quake, as at fire do they tremble at the herbs when brought, let the Yakshma of kine, of men, go driven by the plants beyond navigable streams.

मुमुक्षाना औषधयोग्नेर्वैश्वानरादधि ।

भूमिं सतन्वतीरित यासा राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥

—म० वे० ८/७/१६

भा०— हे औषधि लताओं ! तुम जिनका राजा, रक्षक वनस्पति, वनपाल या बड़ा वृक्ष है वे सर्व पुरुषों के हितकारी अग्नि से दूर सुरक्षित रहकर भूमि को आच्छादित करती हुई फैलती जाओ। राज्य में वनपाल औषधियों की रक्षा करे। वन में औषधियाँ खूब अधिक मात्रा में उत्पन्न हों। अग्नि से उनको बचाया जाय।

- (G) Emancipated from the sway of Agni, of Vaisvanara, Go covering the earth, ye Plants whose ruler is Vanaspati.
- (W) The herbs, becoming freed from Agni Vaisvanara—go ye stretching over the earth, [ye] whose king is the forest-tree.

या रोहन्त्याङ्गिरसी. पर्वतेषु समेषु च ।

ता न पयस्वतीः शिवा औषधी सन्तु श हृदे ॥ १७ ॥

—म० वे० ८/८/१७

भा०— जो अग या शरीर में रस को उत्पन्न करने वाली, वा अगिरा आयुर्वेद के विद्वानों की परीक्षित औषधियाँ पर्वतों और समस्थलों में उगती हैं वे पुष्टिकारक, वीर्यरसवाली कल्याण और सुखकारी औषधियाँ हमारे हृदय की शांति करने वाली हों।

- (G) May these be pleasant to our heart auspicious rich in store of milk.
These Plants of the Angirasas which grow on mountain and on plains.
- (W) They who belonging to the Angirasas, grow on mountains and on plains-let those herbs rich in milk, propitious, be weal to our heart.

याश्वाहं वेद वीरुघो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।

अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्य च सभृतम् ॥ १८ ॥

सर्वा समग्रा औषधीर्वोघन्तु वचसो मम ।

यथेम पारयामसि पुरुष दूरितादधि ॥ १९ ॥

—अ० वे० ८/७/१८, १९

भा०— मैं जिन लताओं को जानता हूँ और जिन लताओं को आँख से देखता हूँ और जो अभी तक नहीं जानी गई है और जिनको हम सब प्रायः जाना करते हैं और जिन से संग्रह किए हुए भाग को प्राप्त कर लेते हैं उन सब, समस्त प्रकार की औषधियों को मुझ आयुर्वेदज्ञ के वचन से सब मनुष्य जाने, कि किस प्रकार इस रोगी पुरुष को दुःखप्रद रोग से छुड़ावें, मुक्त करे ।

- (G) The Plants I know myself, the Plants that with mine eye I look upon
Plants yet unknown, and those we know, wherein we find that power is stored
- (W) Both what plants I know, and what I see with the eye, the unknown and what we are acquainted with, and those in which we know what is brought to gether
- (G) Let all the congregated Plants attend and mark mine utterance,
That we may rescue this man there and save him from severe distress
- (W) Let all the entire herbs note [bodh] my spell [vachas], that we may make this man pass forth out of difficulty

अश्वत्थो दर्भो वीरुघा सोमो राजामृत हवि ।

व्रीहिर्यवश्च भेषजी दिवस्पुत्रावमर्त्यौ ॥ २० ॥

—अ० वे० ८/७/२०

भा०— पीपल, दाभ, कुशा और औषधियों का राजा सोमलता और अन्न अमृतस्वरूप दीर्घायु प्रदान करने वाला घान और जो भी रोगों को दूर करने वाले कभी विनाश न होने

वाले द्युलोक से बरसे हुए मेघ के जल और ओस एव सूर्य को धूप से उत्पन्न होने वाले है, अथवा द्युलोक से रस और सूर्य के प्रकाश के बल से 'पुत्र' अर्थात्, बहुत से मनुष्यों की जीवन रक्षा करने में समर्थ हैं ।

व्रीहियव अमर्त्य = अर्थात् न मरने वाले किस प्रकार है, क्योंकि धानो से बीज और बीजो से पुनः धान उत्पन्न होते हैं इस कारण वे कभी पृथ्वीतल से विनष्ट नहीं होते । इसी दृष्टान्त से जीव भी कभी नहीं मरता । "सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ।" कटोप० ।

[G] Asvattha, Darbha, King of Plants, is Soma, deathless sacrifice:

Barley and Rice are healing balms the sons of heaven who never die

(W) The asvattha, the darbha, Soma king of plants, immortal oblation—rice and barley [are] remedial immortal sons of heaven

उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिक्कन्दत्योषधी ।

यदा वः पृश्निमातर पर्जन्यो रेतसावति ॥ २१ ॥

—अ० वे० ८/७/२१

हे पृश्नि = रसो को अपने भीतर ले लेने में समर्थ, पृथ्वी माता से उत्पन्न औषधियों ! जब रसो, जलो का प्रदान करने वाला मेघ गरजता है खूब ध्वनि करता है तब तुम ऊपर उठती हो, प्रसन्न होती हो, पुत्रकित होती हो, उस समय वह जल से तुम्हारी रक्षा करता है ।

(G) Lift yourselves up, ye healing Plants, loud is the thunder's crash and roar.

When with Full flow Parjanya, ye children of Prishni, blesseth you.

(W) Ye rise up (ud-ha), it thunders it roars at (you), O herbs I when O ye Children of the spotted one, Parjanya favours you with seed

तस्यामृतस्येम बल पुरुष पाययामसि ।

अथो कृणोमि भेषज यथासच्छतहायन ॥ २२ ॥

—अ० वे० ८/७/२२

भा०— उस जल के परिवर्तित रूप इस औषधि और अन्न के रूप में प्राप्त बल को हम लोग इस पुरुष को पिला देते हैं । और साथ ही रोग की निवृत्ति भी करते हैं जिससे यह पुरुष सौ वर्ष तक जीवित रहता है ।

(G) We give the essence of that stream of nectar to this man to drink.

So I prepare a remedy that he may live a hundred years.

(W) Of this amrita we make this man to drink the strength, now do I make a remedy, that he may be one of a hundred years (hayana).

वराहो वेद वीरुधे नकुलो वेद भेषजीम् ।

सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २३ ॥

—अ० वे० ८/७/२३

वराह, सूकर नाना प्रकार की जिन खाद्य और रोगहारी लताओं को जानता है और नेवला रोग और विष दूर करने वाली जिन औषधियों को जानता है और जिन औषधियों को सर्प, पृथ्वी पर पेट के बल सरकने वाले प्राणी जानते हैं और गन्ध से अपने खाद्य पदार्थों को प्राप्त करने वाले गौ, वानर आदि पशु लोग तथा गौओं को घास पालन करने वाले पशुपाल लोग और विद्वान लोग जिन औषधियों को जानते हैं उनको मैं उत्तम वैद्य इस पुरुष की प्राणरक्षा के लिये प्राप्त करूँ । पण्डित श्रीफिथ ने इस मन्त्र पर टिप्पणी में लिखा है कि जंगली सूकर की खाद्य मूल कन्दों को खोजने और खोदने में असाधारण शक्ति होता है ।

(G) Well doth the wild boar know a Plant, the mongoose knows the Healing Herb, I call to aid this man, the Plants which serpents and Gandharvas know.

(W) The boar knows the plant, the mongoose knows the remedial (herb), what ones the serpents, the Gandharvas know, those I call to aid for him

या सुपर्णा आङ्गिरसीदिव्या या रघटो विदुः ।

वयासि हसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिण ।

मृगा या विदुरोपधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥ २४ ॥

—अ० वे० ८/७/२४

भा०— जिन अगिरा, शरीर शास्त्र वेत्ता ऋषि लोगो की उपदेश की हुई औषधियों को उत्तम, विशाल पक्ष वाले या बड़ी उड़ान वाले बाल शिकरा, गरुड गीध आदि जानते हैं और जिन दिव्य गुणवाली औषधियाँ को छोटी उड़ान वाले पक्षी या “रघट” अति वेग से चलने वाले पक्षी जानते हैं और सब पक्षों वाले जिन २ औषधियों को जानते हैं और जिन औषधियों को मृग, आरण्य पशु हस्ति, व्याघ्र, गवय, मृग आदि जानते हैं उन सबको इस पुरुष की रक्षा के लिये प्राप्त करता हूँ, संग्रह करता हूँ ।

- (G) Plants of Angirasas which hawks celestial Plants which eagles know, Plants known to swans and lesser fowl, Plants known, to all the birds that fly, Plants that are known to sylvan beasts, — I call them all to aid this man
- (W) What (herbs) of the Angirasas the eagles (know), what heavenly ones the Raghats know what ones the birds, the swans know and what all the winged ones, what herbs the wild beasts know — those I call to aid for him

यावतीनामोपधीना गाव प्राशनन्त्यघ्न्या यावतीनामजावयः ।

तावतीस्तुभ्यमोपधी शर्म यच्छन्त्वाभृता ॥ २५ ॥

—अ० वे० ८/७/२५

भा०— श्रीर जितनी औषधियो को कभी न मारने योग्य गौए खाती है और जितनी औषधियो को भेड वकरिये खाती है उतनी सभी औषधिया सग्रह की जाकर तुम्हे सुख प्रदान करे ।

- (G) The multitude of herbs whereon the cows whom none may slaughter feed all that are food for goats and sheep
So many Plants brought hitherward give shelter and defence to thee.

- (W) Of how many herbs the inviolable kine partake (pra-as), of how many the goats and sheep, let so many herbs, being brought, extend protection to thee.

यावतीषु मनुष्या भेषज भिषजो विदुः ।

तावतीर्विश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि ॥ २६ ॥

—अ० वे० ८/७/२६

भा०— जितनी औषधियो मे रोग दूर करने का कार्य करने वाले मनुष्य, वैद्य, डाक्टर लोग रोग दूर करने के गुण को जानते है उतनी सब रोगहारी औषधियो को तेरे लिये हे पुरुष ! ले आता हूँ ।

- (G) Hitherward unto thee I bring the Plants that cure all maladies,
—All Plants wherein physicians have discovered health bestowing power.
- (W) In how many (herbs) human physicians (bhishaj) know a remedy so many all-remedial, do I bring unto thee

पुष्पवतीः प्रसूमती फलिनीरफला उत ।

समातर इव दुह्नामस्मा अरिष्टतातये ॥ २७ ॥

—अ० वे० ८/७/२७

भा०— फुलो वाली नवपल्लव, नयी शाखाओं, नयी जड़ों को उत्पन्न करने वाली फलों वाली और फलरहित औपधियों को सम्मान पद पर विराजमान माताओं या गीवों के समान इस पुरुष के कल्याण के लिये दोह लू प्राप्त करू ।

(G) Let Plants with flower and plants with bud the fruitful, and the fruitless all,
Like children of one mother yield their stores for this man's perfect health.

(W) Rich in flowers rich in shoots (Prasu), rich in fruits, also those lacking fruits—
like joint mothers, let them milk unto this man in order to his freedom from harm.

उत् त्वाहार्प पञ्चशलाददधो दश शलादुत ।

अथा यमस्य पङ्क्तीणां विश्वस्माद् देवकित्विपात् ॥ २८ ॥

—अ० वे० ८/७/२८

भा०— हे पुरुष ! तुझको मैं सताप करने वाले शल या शर, पीडाजनक रोग से अथवा पंचप्राणों के कण्टो से और तुझे काटने और चुभने एवं क्षीण करने वाले दुःखदायी, रोग अथवा दश इन्द्रियों के कण्टो से और शरीर में बाधने वाले या यातना देने वाले कण्ट की वेड़ियों से और सब प्रकार के देव, ईश्वर द्वारा पाप-कर्मों के फलरूप में प्राप्त कण्टो से ऊपर ले आता हूँ, तुझे मुक्त करता हूँ ।

(G) From the five arrowed, from the ten arrowed have I delivered thee,
Freed from yama's fetter and from all offence against the gods.

(W) I have taken thee up out of what has five salas, and also out of what has ten
salas, out of yama's fetter, out of all offence against the gods

केन पाष्णीं आभूते पूरुषस्य केन सास सभृत केन गुल्फौ ।

केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छ्लङ्घ्यौ मध्यतः क प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥

—अ० वे० १०/२/१

भा०— पुरुष, मनुष्य या प्राणी के देह के दोनों एडियाँ किसने बनाई है ? और मांस

किसने देह में लाकर लगाया ? गुल्फ = टखने किसने लगाये ? पोरुओ वाली नाना अवयवों से युक्त ये अंगुलिया किसने जोड़ दी ? शरीर के ये नाक, कान, मुँह आदि इन्द्रियों के छिद्र किसने बनाये ? सिर के ऊपर के दोनों कपाल किसने बनाये ? और बीच में बैठने के लिये चूतड़ भाग किसने बनाया ?

(G) Who framed the heels of Purusha ? Who fashioned the flesh of him ? Who formed and fixed his ankles ?

Who made the opening and well moulded fingers ? Who gave him foot-soles and a central station ?

(W) By whom were brought the two heels of a man (Purusha) ? by whom was his flesh put together ? by who his two ankle-joints (gulpha) ? by whom his cunning (pesani) fingers ? by whom apertures ? by whom his (two) uchlamkhas in the midst ? who (put to-gether) his footing (pratistha).

कस्मान्तु गुल्फावधरावकृण्वन्नष्ठीवन्तावुत्तरो पूरुषस्य ।

जङ्घे निऋत्य न्यदधु क्व स्विज्जानुनोः सन्धी क उ तच्चिकेतु ॥ २ ॥

—अ० वे० १०/२/२

भा०— किस कारण से पुरुष के नीचे के दोनों टखने और ऊपर के घुटने बनाये गये हैं ? और क्यों दोनों जाँघें अलग २ करके रखी गई हैं ! और दोनों गोडों के जोड़ों को कहाँ जोड़ा गया है इस सब रहस्य को कौन जानता है ?

(G) Whence did they make the ankles that are under, and the knee-bones of Purusha above them ?

What led them onward to the legs' construction ? Who planned and formed the knees' articulation ?

(W) From what, now, did they make a man's two ankle-joints below, his two knee-joints above ? separating his two back thighs, where forsooth, did they set them in ? the two joints of his knees—who indeed understands that ?

चतुष्टयं युज्यते सहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कबन्धम् ।

श्रोणी यदूरु क उ तज्जानयाम्यां कुसिन्धु सुदृढं च भूव ॥ ३ ॥

—अ० वे० १०/२/३

भा०— पूर्वोक्त दोनो जाघे और दोनो गोडे इन चारो को इनके सिरे खूब अच्छी प्रकार मिला २ कर जोडे गये है और टागो के साथ ऊपर कवन्ध = घड भाग शिथिल रूप से रख दिया गया है । दो कूल्हे और ये दोनो जघाएँ इनको किसने बनाया । जिनके कारण यह कुत्सित, दुर्गन्ध मल मूत्र बहाने वाला या विचित्र रूप से बन्वा हुआ, अथवा परस्पर ससक्त अथवा छोटी २ नाडियो से पूर्ण शरीर खूब मजबूत हो गया है ।

(G) A fourfold frame is fixt with ends connected, and up above the knees a yielding belly.

The hips and thighs, who was their generator, those props whereby the trunk grew firmly established ?

(W) There is joined, fourfold, with closed ends, above the knees, the plaint trunk, what the hips are, the thighs—who indeed produced that, by which the body became firm ?

कति देवा कतेम त आसन् य ग्रीवाश्विक्वयु पूरुषस्य ।

कति स्तनी व्यदधु क कफोडीकति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥ ४ ॥

—अ० वे० १०/२/४

भा०— इस शरीर मे देव जीवन-ज्योति के प्रकाशक तत्त्व कितने है ? उनमे से वे कौनसे २ है जो पुरुष-देह के छाती और गर्दन के मोहरो को बना रहे है ? और स्तनो को कितने तत्त्व विशेष रूप से धारण कर रहे है ? और कौनसा तत्त्व दोनो हसुलियो या कपोल = गालो को धारण करता है । और कन्धो को कितने तत्त्व धारण कर रहे है । और पसुलियो या पीठ के मोहरो को कितने तत्त्व बनाये हुए हैं ।

(G) Who and how many were those gods who fastened the chest of Purusha and neck to-gether ?

How many fixed his breasts ? Who framed his elbows ? How many joined to-gether ribs and shoulder ?

(W) How many gods and which were they, who gathered the breast, the neckbones of man ? how many disposed the two teats ? who the two collar-bones ? how many gathered the shoulder bones ? how many the ribs ?

को अस्य बाहू समभरद् वीर्यं करवादिति ।

असौ को अस्य तद् देवः कुसिन्धे अघ्या दधौ ॥ ५ ॥

—अ० वे० १०/२/५

भा०— इस पुरुष के बाहुओं को कौनसा देव पुष्ट करता है कि वह ऐसा २ वीर्य, बल का काम करे ? इसके भुजाओं के ऊपर के भागों को कौन बनाता है और उनको कौन देव शरीर में स्थापित करता है ?

- (G) Who put to-gether both his arms and said, let him show manly strength ?
Who and what God was he, who set the shoulder-blades upon the trunk ?
- (W) Who brought to-gether his two arms, saying "he must perform heroism" ?
What god then set on his two shoulders upon the body (kusindha) ?

क सप्त खानि वि ततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम् ।

येषा पुरुत्रा विजयस्य मह्यनि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥

—अ० वे० १०/२/६

भा०—कौन देव शिर भाग में सात इन्द्रियों के छिद्रों को विशेष रूप से गढ़ कर बनाता है ? और कौन इन दो कानों, इन दो कान के छिद्रों और इन दो आँखों और इस मुख को किसने बनाया जिनके विजय की महिमा—महान् सामर्थ्य से बहुत से चोपाये और पक्षिगण और दोपाये मनुष्य भी अपना जीवन—मार्ग तय करते हैं ।

- (G) Who pierced the seven openings in the head ? Who made these ears, these nostrils eyes, and mouth,
Through whose surpassing might in all directions bipeds and quadrupeds have power of motion ?
- (W) Who bored out the seven apertures in his head—these ears, the nostrils, the eyes, the mouth ? in the might of whose conquest in many places quadrupeds and bipeds go their way

हन्वो हि जिह्वामदधात् पुरुचीमघा महीमधि शिश्राय वाचम् ।

स आ वरीरति भुवनेष्वन्तरपो वसान क उ तच्चिकेत ॥ ७ ॥

—अ० वे० १०/२/७

भा०— जो देव दोनो जवाडो के बीच में जीभ को रखता है और वहाँ ही वह सर्व-व्यापक बड़ी भारी वाक्-शक्ति को स्थापित करता है । वह लोको के भीतर व्यापक समस्त जीवों, प्राणियों कर्मों, जानों और मूलकारण रूप प्रकृति के परिमाणुओं में भी व्यापक है, कौन उसको जानता है ?

- (G) He set within the jaws the tongue that reaches far, and thereon placed Speech the mighty Goddess
He wanders to and fro mid living creatures, robed in the waters, who hath understood it ?
- (W) Since in his jaws he put his ample tongue then attached to it great voices he rolls greatly on among existences, clothing himself in the waters who indeed understands that £

मस्तिष्कमस्य यत्तमो ललाट कृकाटिका प्रथमो यः कपालम् ।

चित्त्वा चित्त्य हन्वो. पुरुषस्य दिव रुरोह कतम स देव. ॥ ८ ॥

—अ० वे० १०/२/८

भा०—जो देव इस पुरुष-देह के मस्तिष्क को, ललाट, माथे को और जो सबसे प्रथम विद्यमान इस पुरुष के गले की घटी और कपाल, खोपड़ी को और पुरुष देह के दोनो जवाडो के बीच की रचना को बनाकर प्रकाशस्वरूप द्यौ या मोक्षपद में स्वयं व्याप्त हुआ है वह कौनसा है ?

- (G) Who was he, first, of all the Gods who fashioned his skull and brain and occiput and forehead.
The pile that Purusha's two jaws supported ? Who was that God who mounted up to heaven ?
- (W) Which was the God who produced his brain, his forehead, his hindhead (kakatikas), who first his skull, who having gathered a gathering in man's jaws ascended to heaven ?

प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्न सवाधतन्द्रयः ।

आनन्दानुग्रो नन्दाश्च कस्माद् वहति पुरुष ॥ ९ ॥

—अ० वे० १०/२/९

भा०— हे विद्वान् पुरुषो ! विचार करो कि बलवान् होकर यह पुरुष बहुत प्रकार के प्रिय, चित्त को भले लगने वाले और अप्रिय, चित्त को बुरे लगने वाले भावों को, निद्रा वा स्वप्न पीडा और थकान, आनन्दों और हर्षों को किस हेतु से या कहाँ से प्राप्त करता है ?

(G) Whence bringeth mighty Purusha both pleasant and unpleasant things of varied sort, sleep, and alarm, fatigue, enjoyments and delights ?

(W) Numerous things dear and not dear sleep oppressions and oppressions and wearinesses, delights and pleasures—from where does formidable man bring them ?

आतिरवर्तिनिर्ऋति कुतो नु पुरुषेऽमतिः ।

राद्धि समृद्धिरव्यूद्धिर्मतिरुदितयः कुत ॥ १० ॥

—अ० वे० १०/२/१०

भा०— पुरुष में पीडा, दुःख, मानसिक व्यथा, बेचैनी या बेरोजगारी पाप की प्रवृत्ति और अज्ञान ये कहाँ से आये ? और किस कारण से उत्पन्न होते हैं ! और कार्य—सिद्धि संपत्ति, विशेष संपत्ति का अभाव अथवा दरिद्रता, सदाचार का अभाव, विशेष ज्ञान और ऊपर उठने की प्रवृत्तियाँ कहाँ से और किस कारण से उत्पन्न होती हैं ?

(G) Whence is there found in Purusha want, evil, suffering, distress ?

Whence come success, prosperity, opulence, thought, and utterance ?

(W) Whence now in man come mishap, ruin, perdition, misery accomplishment, success, non-failure? Whence thought, uprising ?

को अस्मिन्नापो व्यदधाद् विप्लवृत. पुरुवृत सिन्धुसृत्याय जाताः ।

तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूम्रा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्ची ॥ ११ ॥

—अ० वे० १०/२/११

भा०— इस पुरुष देह में द्रवो, रक्त धाराओं को किसने रचा है, जो नाना प्रकार से देह में घूमते हैं, समस्त अंगों में घूमते और नाडियों में गति करने के योग्य हो गये हैं और यह नाडियें इस शरीर में तीव्र गति करने वाली लाल, सुर्ख और लाल नीले रंग की होकर, उपर, नीचे और तिरछी भी जाती हैं ।

(G) Who stored in him floods turned in all directions, moving diverse and formed to flow in rivers.

Hasty, red, copper-hued, and purple, running all ways in Purusha upward and downward ?

(W) Who disposed in him waters, moving apart, much moving, produced for river running, strong, ruddy, red, dark and turbid, upward, downward, crosswise in man ?

को अस्मिन् रूपमदवात् को मह्यान च नाम च ।

गातु को अस्मिन् क केतु कश्चरित्राणि पूरुपे ॥ १२ ॥

—अ० वे० १०/२/१२

भा०— इस पुरुष देह मे कौन रूप को धारण करता है ? महत्व या महिमा और नाम को कौन उत्पन्न करता है ? इस पुरुष मे गातु=गति चेष्टा वा वाणी को कौन स्थापित करता है ? आत्मा को ज्ञापक चिह्न ज्ञान या ज्ञान, सामर्थ्य कौन देता है ? और नाना प्रकार के सत् और असत् चरित्रो, इन्द्रियो के व्यापारो और प्रवृत्तियो को कौन स्थापित करता है ?

(G) Who gave him visible form and shape ? Who gave him magnitude and name ? Who gave him motion, consciousness ? Who furnished Purusha with feet ?

(W) Who set form in him ? who both bulk (mahman) and name ? who set in him progress (Gatu) ? Who display (Ketu) ? Who set saviours in man ?

को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपान व्यानमु ।

समानमस्मिन् को देवोवि शिश्नाय पुरुपे ॥ १३ ॥

—अ० वे० १०/२/१३

भा०— इस पुरुष देह मे प्राण को, जीवन शक्ति को कौन संचारित करता है, जिस प्रकार जुलाहा कपडे के तन्तुओ को बुन देता है उस प्रकार इस देह के ताने मे प्राण रूपी वरनी कौन बुन देता है ? अपान और व्यान को कौन संचारित कर देता है ? कौन देव इस पुरुष देह मे समान नामक प्राण भेद को स्थापित करता है ?

- (G) Who wove the vital air in him, who filled him with the downward breath ?
What God bestowed on Purusha the general prevailing air ?
- (W) Who wove in him breath ? Who expiration and respiration (Vyana) ? What God attached conspiracy (समान) to man here ?

को अस्मिन् यज्ञमदधादेको देवोऽधि पूरुषे ।

को अस्मिन्त्यत्य कोऽनृत कुतो मृत्यु कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥

—अ० वे० १०/२/१४

भा०— वह एक कौनसा प्रकाशक देव है जो इस पुरुष देह में यज्ञरूप शक्तिप्रद आत्मा को अधिष्ठाता रूप में स्थापित करता है ? इसमें सत्य को कौन रखता है ? अनृत, झूठ को कौन रखता है ? मृत्यु, मौत अर्थात् देह का आत्मा से छूट जाना किस कारण से होता है ? और आत्मा अमृत किस कारण से और किस प्रकार से वा कहीं से आता है ?

भाषा भाष्य — प जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

- (G) What God, what only Deity placed sacrifice in Purusha ? Who gave him truth and falsehood ? Whence came death and immortality ?
- (W) What one God set sacrifice in man here ? Who set in him truth ? Who untruth ? Whence comes death ? Whence the immortal ?

को अस्मै वास पर्यदधात् को अस्यायुरकल्पयत् ।

बल को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयज्जवम् ॥ १५ ॥

—अ० वे० १०/२/१५

भा०— इस पुरुष को पहनने के वस्त्र, देह रूप चोला कौन पहनाता है ? इसको आयुष्मकाल को कौन नियत करता है ? इसको बल = शारीरिक शक्ति कौन प्रदान करता है ? इस शरीर के वेग या क्रिया-सामर्थ्य को कौन रचता है ?

भाषा भाष्य — प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

- (G) Who wrapped a garment round him ? Who arranged the life he hath to live ? Who granted him the boon of speech ? Who gave this fleetness to his feet ?
- (W) put about him clothing ? Who prepared his life time ? Who extended to him strength ? Who prepared his swiftness ?

केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद् रुचे ।

ऊपसं केनान्वैन्द्र केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥

—अ० वे० १०/२/१६

भा०— ये जल, देह मे रुधिर रस आदि पदार्थ किस के सामर्थ्य से सर्वत्र फैले हैं ? किसने प्रकाश के लिए सूर्य को बनाया ? किसने उषा काल को पुरुष के अनुकूल प्रकाशित किया ? और किसने सायंकाल बनाया ?

भाषा भाष्य — प० जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

(G) Through whom did he spread waters out, through whom did he make Day to shine ?

Through whom did he enkindle Dawn and give the gift of eventide ?

(W) With what did he stretch the waters alone ? with what did he make the day to shine ? with what did he kindle the dawn ? with what did give the coming-on of evening ?

को अस्मिन् रेतो न्यदवान् तन्तुरा तायतामिति ।

मेधा को अस्मिन्नध्योहत् को वाण को नृतो दधी ॥ १७ ॥

—अ० वे० १०/२/१७

भा०— इस पुरुष देह मे वीर्य को कीन स्थापित करता है कि जिससे इस पुरुष को प्रजातन्तु और अधिक फैले ? इस पुरुष मे मेधा बुद्धि को कीन धारण करता है ? कीन इसमे वाणी या वाक्-शक्ति को धारण कराता और नृत्य या हाथ पैर आदि की अपने इच्छानुरूप चेष्टाओं को कीन धारण करता है ?

भाषा भाष्य पं जयदेव शर्मा, विद्यालंकार

(G) Who set the seed in him and said, "still be the thread of life spun out" ? Who gave him intellect besides ? who gave him voice and gestic power ?

(W) Who put in him seed, saying "let his line be extended" ? who conveyed into him wisdom ? who gave him music ? Who dances ?

